

प्रकाशक
आत्मोदय ग्रंथमाला ,
जैन संस्कृत कालेज
मणिहारों का रास्ता, जयपुर

प्रथम संस्करण
सितम्बर १९६२

मूल्य ३५० न पैसे.

मुद्रक
अजन्ता प्रिन्टर्स
जयपुर

मुख पत्र

जन्ममरणजलोधं दुखयरकिलेससोगवीचीयं ।

इय संसार-समुद्रं तरन्ति चतुरंगणावाए ॥

यह संसार समुद्र जन्म मरण रूप जल प्रवाह वाला, दुःख क्लेश और शोक रूप तरंगों वाला है। इसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप रूप चतुरंग नाव से मुमुक्षुजन पार करते हैं।

सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं हि सत्तवं चेव ।

चउरो चिट्ठहि आदे तह्मा आदा हु मे सरणं ॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र तथा सम्यक् तप ये चारों आत्मा में ही हैं इसलिए आत्मा ही मेरा शरण है।

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृ. सं.
	उपोद्घात	i
	अभिमत	१
१	मगल	१
२	जीव अथवा आत्मा	५
३	कर्म	१७
४	गुणस्थान	३६
५	सम्यग्दर्शन	४१
६	भाव	४६
७	मन-इन्द्रिय-रूपाय विजय	५३
८	भावक	६५
९	आत्म प्रशंसा-पर निंदा	८१
१०	शील-संगति	८४
११	भक्ति	८७
१२	धर्म	९०
१३	वैराग्य	९५
१४	अमरण	१०५
१५	तप	१२४
१६	शुद्धोपयोगी आत्मा	१३६
१७	प्रशस्त मरण की भावना और मरण की अनिवार्यता	१४३
१८	अजीव अथवा अनात्मा	१४६
१९	विविध	१५६
	ग्रन्थानुक्रमणिका	अ
	ग्रन्थ संकेत सूची	स

उपोद्घात

प्रस्तुत ग्रन्थ एक संकलनात्मक रचना है। इसमें आचार्य कुन्दकुन्द, स्वामी बट्टकेर, स्वामी कार्तिकेय तथा आचारांग आदि आगम साहित्य एवं कुछ अन्य आचार्यों के सूक्तों का संग्रह है। ये सभी सूक्त प्राकृत भाषा में हैं। ये सूक्त भगवान महावीर की परम्परा से आये हुए हैं; इसी लिए इस संग्रह का नाम अर्हत् प्रवचन है। इन सूक्तों को हम जीवनसूत्र भी कह सकते हैं। इन से मनुष्य को सचमुच बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये दैनिक स्वाध्याय के लिए बड़े उपयोगी हैं। इनके संग्रह को हम किसी भी नागरिक की आचार संहिता कह सकते हैं। जीवन निर्माण में इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। यह एक ऐसी तत्त्व मीमांसा है जो सभी संप्रदायों को स्वीकार्य है। इन सूक्तों में धर्म के उन मूलतत्त्वों का वर्णन है जो मनुष्य के व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन का दिशानिर्देश करते हैं। जिनमें न आप्रह है और न विप्रह। इनके अध्ययन से पता चलता है कि इनमें निवृत्ति में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में निवृत्ति का समर्थन है। मनुष्य का जीवन जब तक प्रवृत्ति निवृत्ति मय न हो तब तक सफल नहीं कहा जा सकता। हिंसा की निवृत्ति के साथ अहिंसा की प्रवृत्ति आवश्यक है, नहीं तो मनुष्य दया, करुणा आदि प्रवृत्तियों की ओर कैसे आकृष्ट हो सकता है। दया में देने की प्रेरणा और करुणा में करने की प्रेरणा द्विपी रहती है और इस प्रकार की प्रेरणाएं तो प्रवृत्तिमय ही होती हैं। अगर ऐसा न हो तो दया, करुणा आदि का पाखंड ही कहलावेगा। असत्य के परित्याग का अर्थ है सत्य में प्रवृत्ति। इसी तरह हर एक जगह मनुष्य को निवृत्ति में प्रवृत्ति का समन्वय देखने की जरूरत है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक मनुष्य के चारों ही पुरुषार्थ प्रवृत्ति-निवृत्त्यात्मक हैं। इन सूक्तों में न एकांत प्रवृत्ति का समर्थन है और न एकान्त निवृत्ति का; क्योंकि इन दोनों का ही एकांत एक आप्रह है जो अवश्य ही विप्रह को पैदा करता है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए इन सूक्तों का बहुत बड़ा महत्त्व है और इसी लिए यह संग्रह एक आवश्यक कदम है।

यह संग्रह १६ अध्यायों में विभक्त किया गया है। उन अध्यायों के नाम हैं:—१ मंगल २ जीव अथवा आत्मा ३ कर्म ४ गुणस्थान ५ सम्यग्दर्शन ६ भाव ७ मन-इन्द्रिय-कपायविजय ८ आवरु ९ आत्म-प्रशंसा पर-निन्दा

१० शील-संगति ११ भक्ति १२ धर्म १३ वैराग्य १४ श्रमण १५ तप १६ शुद्धोपयोगी आत्मा १७ प्रशस्त मरण १८ अजीव अथवा अनात्मा और १९ विविध।

इन सभी अध्यायों का यह क्रम मनोवैज्ञानिक है। पंच परमेष्ठियों का हम पर महान् उपकार है, उसे प्रकट करने एवं मनः शुद्धि के लिए सर्व प्रथम उन्हें प्रणाम किया गया है। यही मंगल कहलाता है और इसी अध्याय से इस संग्रह का प्रारंभ होता है।

जीव अथवा आत्मा ही सारे जगत में प्रधान है। यही सारे प्रयोजनों का आधार है। इसकी यह महत्ता इसके ज्ञानात्मक होने के कारण है। जगत में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है जो आत्मा से अधिक महत्त्वपूर्ण और उपयोगी हो; इसलिए मंगल के बाद 'जीव अथवा आत्मा' नामक दूसरा अध्याय है।

आत्मा के अनादिकाल से कर्म लगे हुए हैं। संसार में इस की कोई ऐसी अवस्था नहीं होती जो कर्मकृत न हो। आत्मा की शुद्ध और अशुद्ध सभी परिणतियों को समझने के लिए कर्म को जानना बहुत जरूरी है इस लिए 'जीव अथवा आत्मा' नामक अध्याय के बाद 'कर्म' नामक अध्याय आता है।

आत्म विकास का क्रम गुणस्थान कहलाता है। कर्मों के जान लेने के बाद ही ठीक रूप से गुणस्थान जाने जा सकते हैं; क्योंकि कर्मों का फल देना, उनका दबना और नष्ट होना आदि अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले भाव ही गुणस्थान कहलाते हैं इस लिए 'कर्म' नामक अध्याय के बाद आत्म विकास स्वरूप 'गुणस्थान' नामक अध्याय का क्रम है।

सम्यग्दर्शन के बिना आत्मा मिथ्यात्व नामक पहले गुणस्थान के आगे किंचित् भी नहीं बढ़ सकता इसलिए गुणस्थानों का स्वरूप समझने के अवसर पर सम्यग्दर्शन का परिचय पाने की उत्कंठा होती है और यही कारण है कि गुणस्थान नामक अध्याय के बाद 'सम्यग्दर्शन' नामक अध्याय आता है।

सम्यग्दर्शन आत्मा का सर्वोत्कृष्ट भाव है। सम्यग्ज्ञान और सम्यक चरित्र भी उसके उत्कृष्ट भाव हैं। सम्यग्दर्शन के साथ आत्मा को भावात्मक सम्बन्ध है अतः आत्मा के भावों का-शुद्ध भावों का-जानना बहुत जरूरी है; इसीलिए सम्यग्दर्शन नामक अध्याय के बाद 'भाव' नामक अध्याय की संगति है।

आत्मा के शुद्ध भावों को उत्पन्न करने के लिए मन, इन्द्रिय और कर्मायों पर विजय पाने की जरूरत है। इनकी विजय और शुद्धभावों का

कार्यकारण सम्बन्ध है इसलिए 'भाव' अध्याय के बाद 'मन-इन्द्रिय-कषाय विजय' नामक अध्याय का क्रम है।

इतनी श्रेणियाँ पार कर लेने के अनंतर ही मनुष्य श्रावक हो सकता है। श्रावकत्व के विकास के लिए इन सब की अनिवार्य आवश्यकता है अतः इनके बाद ही 'श्रावक' अध्याय की संगति बैठती है।

श्रावक का कर्तव्य है कि वह श्रमण जीवन की तैयारी करे और इसके लिए आवश्यक है कि वह आत्म-प्रशंसा और पर-निंदा करना छोड़ दे। श्रावक और श्रमण दोनों को ही अपनी मर्यादा में रहने के लिए ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। श्रावक को शील, सत्संगति और भक्ति का महत्त्व समझना चाहिए तभी उसके जीवन में धर्म उतर सकता है और अशुचि, अनात्मक, दुःखमय तथा अनित्य संसार से वैराग्य पैदा हो सकता है। यहां वैराग्य का अर्थ बुराइयों से विरक्ति है, दुनियां से भागना नहीं है। जगत की यथार्थ स्थिति समझ कर उसमें आसक्त न होना ही वैराग्य है। आचार्य उमास्वामी ने सवेग और वैराग्य के लिए जगत और काय स्वभाव के चिंतन पर जोर दिया है। जैसा कि पहले कहा है वैराग्य कोई एकान्त निवृत्ति नहीं है; वह तो जीवन के प्रवृत्ति-निवृत्तिमय दो पहलुओं में से केवल एक है। दोनों के मिलने पर मानव जीवन का निर्माण होता है इसलिए उसके प्रति अनास्था का भाव उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है।

'श्रावक' अध्याय के बाद 'आत्मप्रशंसा-परनिन्दा', 'शील-संगति', 'भक्ति', 'धर्म' और 'वैराग्य' नामक अध्यायों की कड़ियाँ एक दूसरे से मृत्खला की कड़ियों की तरह मिली हुई हैं और इसीलिए इनका क्रम एक दूसरे के बाद रखा गया है।

इसके परचात 'श्रमण' अध्याय का क्रम आता है। इसके पहले के १३ अध्यायों में श्रमणत्व के योग्य बनने के व्यवस्थित अभ्यास हैं। इन अभ्यासों में कोई परेशानी नहीं होती। ये सहज रूप से स्वयं ही हो जाते हैं। इन के बाद श्रमणत्व की साधना चलती है। आत्मत्व की प्राप्ति के लिए जो लोग आध्यात्मिक श्रम करते हैं वे श्रमण कहलाते हैं। श्रमण के लिए तप और अपने उपयोग को शुद्ध बनाये रखने की अनिवार्य आवश्यकता है; इसलिए इस अध्याय के अनंतर क्रमशः 'तप' और 'शुद्धोपयोगी आत्मा' नामक अध्याय हैं।

'मरण' जीवन की एक अनिवार्य घटना है फिर भी मनुष्य उससे घबड़ाता है। श्रावक या श्रमण दोनों की साधना तभी सफल हो सकती है जब वे निर्भय होकर मौत का स्वागत करें। मृत्यु को अनातंकित होकर भेलना श्रमण जीवन की सबसे बड़ी सफलता है; अतः उन दोनों अध्यायों के बाद 'प्रशस्तमरण' नामक अध्याय आता है।

इन १७ अध्यायों में आत्मा और आत्मा से सम्बन्धित विषयों का वर्णन है; किन्तु आत्मा के अतिरिक्त जो अन्य पदार्थ हैं उनका ज्ञान होना भी जरूरी है इसलिए प्रशस्त-मरण के अनंतर 'अजीव अथवा अनात्मा' नामक अध्याय आता है ।

और सब के अन्त में विविध विषयों की गाथाओं का सकलन करने वाला 'विविध' नामक अध्याय है । यही इस समग्र के अध्यायों की संगति का क्रम है ।

अब इन अध्यायों के विषय में क्रमशः कुछ ज्ञातव्य तत्त्वों का विवेचन किया जाता है ।

मंगल

जैन शास्त्रों में मंगल शब्द के दो अर्थ हैं । म (पाप) को गलने वाला और मग (मुख) को लाने वाला । परमात्मा एवं महात्माओं को प्रणाम करने से मनुष्य के पाप गल जाते हैं और उसके फल स्वरूप उसे मुख की प्राप्ति होती है । मनोयोग पूर्वक प्रणाम करने से जो आत्मा में विशुद्धि उत्पन्न होती है उसी के क्रमशः ये दोनों फल हैं । जैन शास्त्रों में जिन पांच परमेष्ठियों का वर्णन है उन में अरहंत और सिद्ध ये दोनों परमात्मा एवं आचार्य, उपाध्याय तथा साधु ये तीनों महात्मा हैं । इस मंगल के अपराजित मंत्र में अरहंतों को पहले और सिद्धों को उन के बाद प्रणाम किया गया है । यों यह क्रम असंगत जान पड़ता है; पर वास्तव में ऐसा नहीं है । अरहंत सिद्ध की तरह पूर्ण मुक्तात्मा नहीं होने पर भी धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति का कारण है । उसी के द्वारा धर्मचक्र का प्रवर्तन होता है । सिद्ध तो शरीर-रहित आत्मा को कहते हैं । उसके द्वारा तीर्थ का प्रणयन नहीं हो सकता । उसके लिए शरीर चाहिए । यह जगत उद्धार का पुनीत कार्य अरहंत (तीर्थंकर) के द्वारा ही हो सकता है; इस दृष्टि से अरहंत (जीवन्मुक्त आत्मा-तीर्थंकर) शरीर मुक्त सिद्धों की अपेक्षा अधिक उपकारी है और इसी उपकार के कारण उन्हें सर्व प्रथम प्रणाम किया गया है ।

यहां यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि परमात्मा, भक्त का न स्वयं दुःख दूर करते हैं और न उसे सुख देते हैं । किसी का इष्ट अथवा अनिष्ट करना रागद्वेष के बिना नहीं हो सकता और परमात्मा में इन दोनों का अभाव है । इन दोनों के सर्वथा अभाव हुए बिना कोई परमात्मा नहीं बन सकता, फिर भी यह सही है कि परमात्मा की भक्ति से शुभ भाव उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से दुःख का विनाश और सुख की प्राप्ति होती है । परमात्मा भक्त का स्वयं कुछ नहीं करने पर भी वह उस के दुःख-विनाश

और सुख का निमित्त कारण अवश्य है। महाभारत के मिट्टी के दोणाचार्य से पढ़ कर एकलव्य धनुर्विद्या का ऐसा अद्वितीय विद्वान बन गया जिसकी समानता न साक्षात् दोणाचार्य का प्रधान शिष्य अर्जुन कर सकता था और न अन्य कोई धनुर्धारी। किन्तु यह इतना बड़ा काम द्रोणाचार्य का न था, पर उसमें द्रोणाचार्य निमित्त कारण जरूर थे। किसी सुन्दर स्त्री या सुन्दर स्त्री की तरवीर देख कर किसी के मन में विकार उत्पन्न हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह विकार उसने उत्पन्न किया है, पर वह उस में निमित्त कारण जरूर है। छाणों की अग्नि मुझे पड़ा रही है यहां अग्नि असहाय छात्र के पढ़ाने में निमित्त तो है पर कर्त्ता नहीं है। इसी तरह परमात्मा प्रशस्त भावों के धनने में कारण है वह उनका उत्पत्ति कर्त्ता नहीं है।

जैन दर्शन सांख्य दर्शन की तरह ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता- उस ईश्वर की-जो जगत का कर्त्ता, घर्त्ता और हर्त्ता माना जाता है; फिर भी जैन वाङ्मय में ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ है विकार के कारण सारे बंधनों से रहित परमात्मा। उस परमात्मा एवं उसी तरह परमात्मा धनने के लिए निरंतर उद्यमशील रहने वाले महात्माओं को प्रणाम करने एवं उनकी भक्ति से आत्मा के भावों में निर्मलता आती है और उसी निर्मलता से पापों का नाश और आत्मशांति प्राप्त होती है, यही जैन शास्त्रों में मंगल का प्रयोजन है।

जीव अथवा आत्मा

जीव अथवा आत्मा एक अत्यन्त परोक्ष पदार्थ है। ससार के सभी दार्शनिकों ने इसे तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा की है। स्वर्ग, नरक, मुक्ति आदि अति परोक्ष पदार्थों का मानना भी आत्मा के अस्तित्व पर ही आधारित है। आत्मा न हो तो इन पदार्थों के मानने का कोई प्रयोजन नहीं है। यही कारण है कि जीवके स्वतन्त्र अस्तित्व का निषेध करने वाला चार्वाक इन पदार्थों के अस्तित्व को कतई स्वीकार नहीं करता। आत्मा का निषेध सारे ज्ञानकाण्ड और क्रियाकाण्ड के निषेध का एक अन्धांत प्रमाण पत्र है। पारलौकिक जीवन से निरपेक्ष लौकिक जीवन को समुन्नत और सुखकर बनाने के लिए भी यद्यपि ज्ञानाचार और क्रियाचार की जरूरत तो है और इसे किसी न किसी रूप में चार्वाक भी स्वीकार करता है तो भी परलोकान्ध्रित क्रियाओं का आत्माआदि पदार्थों का अस्तित्व नहीं मानने वालों के मत में कोई मूल्य नहीं है।

जैन दर्शन एक आस्तिक दर्शन है। वह आत्मा और इससे सम्बन्धित स्वर्ग, नरक और मुक्ति आदि का स्वतन्त्र अस्तित्व मानता है। आत्मा के

सम्बन्ध में उसके समन्वयात्मक विचार हैं। वह अनेकान्तवादी दर्शन होने के कारण आत्मा को भी विभिन्न दृष्टिकोणों से देखता है। उसके विभिन्न धर्मों और स्वभावों की ओर जब उसका ध्यान जाता है तब उसके (आत्मा के) नाना रूप उसके सामने आते हैं और वह उन्हीं रूपों अथवा गुणधर्मों एवं स्वभावों को विभिन्न अपेक्षा मानकर आत्मा की दार्शनिक विवेचना करता है। यह विवेचना आत्मा के सारे रूप उसके सामने ला देती है। और इस प्रकार उसके वर्णन को सर्वाङ्गीण विवेचन कहा जा सकता है।

आत्मा का वर्णन करने के लिए जैन-दर्शन ये नौ विशेषतायें बतलाता है :—

१ वह जीव है, २ उपयोगमय है, ३ अमूर्त है, ४ कर्ता है, ५ स्वदेह परिमाण है, ६ भोक्ता है, ७ ससारस्थ है, ८ सिद्ध है और ९ स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है।

पहले हमने कहा है कि चार्वाक आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं मानता, उसीको लक्ष्य करके 'जीव' नामका पहला विशेषण है। जीव सदा जीता रहता है, वह अमर है, कभी नहीं मरता। उसका वास्तविक प्राण चेतना है जो उसकी तरह ही अनादि और अनन्त है। उसके कुछ व्यावहारिक प्राण भी होते हैं जो विभिन्न योनियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इन प्राणों की संख्या दस है, पांच ज्ञानेन्द्रियां, मनोबल, वचनबल और कायबल यह तीन बल, खासोच्छ्वास और आयु। यह दस प्राण मनुष्य, पशुपक्षी देव और नारकियों के होते हैं। इनके अतिरिक्त भी दुनियां में अनन्तानन्त जीव होते हैं। जैसे वृक्ष लता आदि, लट आदि, चींटी आदि, भ्रमर आदि और गोहरा आदि। इन जीवों के क्रमशः चार, छह, सात, आठ और नौ प्राण होते हैं। आत्मा नाना योनियों में विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता हुआ कर्मानुसार अपने व्यावहारिक प्राणों को बदलता रहता है, किन्तु चेतना की दृष्टि से न वह मरता है और न जन्मधारण करता है। शरीर की अपेक्षा यह भौतिक होने पर भी आत्मा की अपेक्षा वह अभौतिक है। जीव की व्यवहारनय और निरचयनय की अपेक्षा कथञ्चित् भौतिकता और कथञ्चित् अभौतिकता मानकर जैनदर्शन इस विशेषण के द्वारा चार्वाक आदि के साथ समन्वय करने की क्षमता रखता है। यही उसके स्याद्वाद की विशेषता है।

आत्मा का दूसरा विशेषण उपयोगमय है

आत्मा उपयोगमय है, अर्थात् ज्ञानदर्शनात्मक है। यह विशेषण नैयायिक एवं वैशेषिक दर्शन को लक्ष्य करके कहा गया है। यह दोनों दर्शन आत्मा को ज्ञान का आधार मानते हैं। जैनदर्शन भी आत्मा को आधार और

ज्ञान को उसका आधेय मानता है। आत्मा गुणी और ज्ञान उसका गुण है। गुण गुणी में आधार आधेय भाव होता है। जब अखण्ड आत्मा में उसके गुणों की दृष्टि से भेद कल्पना की जाती है तब आत्मा को ज्ञानाधिकरण माना जाना युक्ति संगत है, यह मानना कथंचित् है। और एक दूसरी दृष्टि भी है जिससे आत्मा को ज्ञानाधिकरण नहीं, किन्तु ज्ञानात्मक मानना ही अधिक युक्ति संगत है। प्रश्न यह है कि क्या आत्मा को कभी ज्ञान से अलग किया जा सकता है? आत्मा और ज्ञान जब किसी भी अवस्था में भिन्न नहीं हो सकते तब उसे ज्ञान का आश्रय मानने का आधार क्या है? इस दृष्टि से तो आत्मा ज्ञान का आधार नहीं अपितु उपयोगमय अर्थात् ज्ञानदर्शनात्मक ही है।

आत्मा का तीसरा विशेषण है अमूर्त्त। यह विशेषण भट्ट और चार्वाक दोनों को लक्ष्य करके कहा गया है। ये दोनों दर्शन जीवको अमूर्त्त नहीं मूर्त्त मानते हैं; किन्तु जैनदर्शन की मान्यता है कि वास्तव में आत्मा में आठ प्रकार के स्पर्श, पाँच प्रकार के रूप, पाँच प्रकार के रस और दो प्रकार के गन्ध, इन बीस प्रकार के पौद्गलिक गुणों में से एक भी गुण नहीं है; इस लिए आत्मा मूर्त्त नहीं, अपितु अमूर्त्त है। तो भी अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण व्यवहार दृष्टि से उसे मूर्त्त भी कहा जा सकता है। इस प्रकार आत्मा को कथंचित् अमूर्त्त और कथंचित् मूर्त्त कह सकते हैं। अर्थात् शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा यह अमूर्त्त और कर्मबंध रूप पर्याय की अपेक्षा मूर्त्त है। यदि उसे सर्वथा मूर्त्त ही माना जाय तो उसके भिन्न अस्तित्व का ही लोप हो जाय तथा पुद्गल और उसमें कोई भिन्नता ही नहीं रहे। जैन दर्शन की समन्वय दृष्टि उसे दोनों मानती है, और यही तर्क सिद्ध भी है।

आत्मा का चौथा विशेषण है:—कर्त्ता। यह विशेषण उसे सांख्य दर्शन को लक्ष्य करके दिया गया है। यह दर्शन आत्मा को कर्त्ता नहीं मानता। उसे केवल भोक्ता मानता है। कर्त्तृत्व तो केवल प्रकृति में है, किन्तु जैनदर्शन सांख्य के इस अभिमत से सहमत नहीं है। वल्लि उसका कहना है कि आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का, अशुद्ध निश्चयनय से चेतनकर्मों (राग-द्वेषादि) का और शुद्ध निश्चय नय से अपने ज्ञानदर्शनादि शुद्धभावों का कर्त्ता है। इस प्रकार वह एक दृष्टि से कर्त्ता और दूसरी दृष्टि से अकर्त्ता है। यदि आत्मा को कर्त्ता न माना जाय तो उसे भोक्ता भी कैसे माना जा सकता है। कर्त्तृत्व और भोक्तृत्व का कोई विरोध नहीं है। यदि इन दोनों में विरोध माना जाय तब तो आत्मा को 'भुजि' किया का कर्त्ता भी कैसे माना जा सकता है? इस प्रकार आत्मा के कर्त्तृत्व को न स्वीकार करने का अर्थ है उसका भोक्तृत्व भी न मानना। इसलिए यदि उसे भोक्ता मानना है तो कर्त्ता भी जरूर मानना चाहिए।

आत्मा का पांचवा विशेषण है 'भोक्ता'। यह विशेषण बौद्धदर्शन को लक्ष्य करके कहा गया है। यह दर्शन क्षणिकवादी होनेके कारण कर्त्ता और भोक्ता का ऐक्य मानने की स्थिति में नहीं है किन्तु यदि आत्मा को कर्मफल का भोक्ता नहीं माना जाय तो कृतप्रणारा और अकृत के अभ्यागम का प्रसंग आवेगा अर्थात् जो कर्म करेगा उसे उसका फल प्राप्त न होकर उसे प्राप्त होगा जिसने कर्म नहीं किया है और इससे बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जायगी। इसलिए आत्मा को अपने कर्मों के फल का भोक्ता अवश्य मानना चाहिए। हां यह बात अवश्य है कि आत्मा सुखदुःख रूप पुद्गल कर्मों का भोक्ता व्यवहार दृष्टिसे है। निश्चय दृष्टिसे तो वह अपने चेतन भावोंका ही भोक्ता है, कर्मफल का भोक्ता नहीं है। इसलिए वह कथञ्चित् भोक्ता और कथञ्चित् अभोक्ता है।

आत्मा का छठा विशेषण 'स्वदेह परिमाण' है। इसका अर्थ है इस आत्मा को जितना बड़ा शरीर मिलता है उसीके अनुसार इसका परिमाण हो जाता है। यह विशेषण नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक और सांख्य इन चार दर्शनों को लक्ष्य करके कहा गया है। क्योंकि कि ये चारों ही दर्शन आत्माको व्यापक मानते हैं। यद्यपि उसका ज्ञान शरीरावच्छेदेन (शरीर में) ही होता है तो भी उसका परिमाण शरीर तक ही सीमित नहीं है वह सर्वव्यापक है। जैनदर्शन का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि आत्मा के प्रदेशों का दीपक के प्रकाश की तरह सकोच और विस्तार होता है। हाथी के शरीर में उसके प्रदेशों का विस्तार और चीटी के शरीर में सकोच हो जाता है। किन्तु यह बात समुद्रघात दशा के अतिरिक्त समय की है। समुद्रघात में तो उसके प्रदेश शरीर के बाहर भी फैल जाते हैं यहां तक कि वे सारे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि आत्मा स्वशरीर परिमाण वाला व्यवहार नय से है। निश्चय नय से तो वह लोकाकाश की तरह असंख्यात प्रदेशी है अर्थात् लोक के बराबर बड़ा है। यही कारण है कि वह लोक पूरण समुद्रघात में सारे लोक में फैल जाता है। इस प्रकार जैन दर्शन आत्मा को कथञ्चित् व्यापक और कथञ्चित् अव्यापक मानता है और उक्त चारों दार्शनिकों के साथ इसका समन्वय हो जाता है।

आत्मा का सातवां विशेषण है 'संसारस्थ'। यह विशेषण 'सदा शिव' दर्शन को लक्ष्य करके कहा गया है। इसका अर्थ है आत्मा कभी संसारी नहीं होता, यह हमेशा ही शुद्ध बना रहता है। कर्मों का उस पर कोई असर ही नहीं होता, कर्म उसके हैं ही नहीं, इस सवध में जैनदर्शन का दृष्टिकोण यह है कि हर एक जीव संसारी होकर मुक्त होता है। पहले उसका संसारी

होना जरूरी है। संसारी जीव शुक्ल ध्यान के बल से कर्मों का संवर, निर्जरा और पूर्ण क्षय करके मुक्त होता है। संसारी का अर्थ है अशुद्ध जीव। अनादिकाल से जीव अशुद्ध है और वह अपने पुरुषार्थ से शुद्ध होता है। यदि पहले जीव संसारी न हो तो उसे मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। किन्तु जैनदर्शन का यह भी कहना है कि जीव को संसारस्थ कहना व्यवहारिक दृष्टिकोण है। शुद्ध नय से तो सभी जीव शुद्ध हैं। इस प्रकार जैन दर्शन जीव को एक नय से विकारी मानकर भी दूसरी नय से अधिकारी मान लेता है। यह जैन दर्शन का समन्वयात्मक दृष्टिकोण है।

आत्मा का आठवां विशेषण है 'सिद्ध'। इसका अर्थ है ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से रहित। यह विशेषण भट्ट और चार्वाक को लक्ष्य करके दिया गया है। भट्ट मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। उसके मत में आत्मा का अन्तिम आदर्श स्वर्ग है। जो मुक्ति को स्वीकार नहीं करता वह आत्मा का सिद्ध विशेषण कैसे मान सकता है? उसके मत में आत्मा सदा संसारी ही रहता है, उसकी मुक्ति कभी होती ही नहीं अर्थात् मुक्ति नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। चार्वाक तो जब जीव की सत्ता ही नहीं मानता तब मुक्ति को कैसे स्वीकार कर सकता है? वह तो स्वर्ग का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए भट्ट से भी वह एक कदम आगे है। पर इस सम्वन्ध में जैन दर्शन का कहना है कि आत्मा अपने कर्म बन्धन काट कर सिद्ध हो सकता है। जो यह बन्धन नहीं काट सकता वह संसारी ही बना रहता है। आत्मा का संसारी और मुक्त होना दोनों ही तर्क सिद्ध हैं। जैन दर्शन में कुछ ऐसे जीव अवश्य माने गये हैं जो कभी सिद्ध नहीं होंगे। ऐसे जीवों को अभव्य कहते हैं। उन जीवों की अपेक्षा आत्मा के सिद्धत्व विशेषण का मेल नहीं बैठता ये ही इनके साथ समन्वय हैं। किन्तु यह भी याद रखना चाहिए कि उन जीवों में सिद्ध बनने की शक्ति अथवा योग्यता तो है ही।

आत्मा का नौवां विशेषण है 'स्वभाव से ऊर्ध्व गमन'। यह विशेषण मांडलिक ग्रन्थकार को लक्ष्य करके कहा गया है। इसका अर्थ है आत्मा का वास्तविक स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। इस स्वभाव के विपरीत यदि उसका गमन होता है तो इसका कारण कर्म है। कर्म उसे जिधर ले जाता है उधर ही वह चला जाता है। जब वह सर्वथा कर्मरहित हो जाता है तब तो अपने वास्तविक स्वभाव के कारण ऊपर ही जाता है और लोक के अधभाग में जाकर ठहर जाता है। उसके आगे धर्मास्तिकाय नहीं होने के कारण वह नहीं जा सकता। इस सम्वन्ध में मांडलिक का यह कहना है कि जीव सतत

गतिशील है, यह कहीं भी नहीं ठहरता चलता ही रहता है। जैन दर्शन उसकी इस बात को स्वीकार नहीं करता। वह उसे ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला मानकर भी उसे वहीं तक गमन करने वाला मानता है जहां तक धर्मद्रव्य है, यह द्रव्य गति का माध्यम है, ठीक ऐसे ही जैसे प्रकाश की गति का माध्यम ईथर और शब्द की गति का माध्यम वायु है। जहां गति का माध्यम खतम हो जाता है वहीं जीव की गति भी रुक जाती है। इस प्रकार जीव ऊर्ध्वगामी होकर भी निरन्तर ऊर्ध्वगामी नहीं है, यह जैन दर्शन की मान्यता है। आत्मा के इन नौ विशेषणों से यह अच्छी तरह जाना जा सकता है कि जैन दर्शन कहीं भी आमहवादी नहीं है उसके विचार सभी दार्शनिकों के साथ समन्वयात्मक हैं।

जैनधर्म का कर्मवाद

कर्म को समझने के लिए कर्मवाद को समझने की जरूरत है। वाद का अर्थ सिद्धान्त है। जो वाद कर्मों की उत्पत्ति, स्थिति और उनकी रस देने आदि विविध विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है—यह कर्मवाद है। जैन शास्त्रों में कर्मवाद का बड़ा गहन विवेचन है। कर्मों के सर्वांगीण विवेचन से जैन शास्त्रों का एक बहुत बड़ा भाग सम्बन्धित है। कर्मरन्ध्र—परमाणु समूह होने पर भी हमें दीखना नहीं। आत्मा, परलोक, मुक्ति आदि अन्य दार्शनिक तथ्यों की तरह यह भी अत्यन्त परोक्ष है। उसकी कोई भी विशेषता इन्द्रिय गोचर नहीं है। कर्मों का अस्तित्व प्रधानतया आप्तप्रणीत आगम के द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है। जैसे आत्मा आदि पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये आगम के अतिरिक्त अनुमान का भी सहारा लिया जाता है, वैसे ही कर्मों की सिद्धि में अनुमान का आश्रय भी लिया गया है।

इस कर्मवाद को समझने के लिए सचमुच तीक्ष्णबुद्धि और अभ्यवसाय की जरूरत है। जैन ग्रन्थकारों ने इसे समझने के लिए स्थान-स्थान पर गणित का उपयोग किया है। अवश्य ही यह गणित लौकिक गणित से बहुत भिन्न है। जहाँ लौकिक गणित की समाप्ति होती है वहाँ इस अलौकिक गणित का प्रारम्भ होता है। कर्मों का ऐसा सर्वांगीण वर्णन शायद ही सस्र के किसी यादृमय में मिले। जैन शास्त्रों को ठीक समझने के लिये कर्मवाद को समझना अनिवार्य है।

कर्मों के अस्तित्व में तर्क

संसार का प्रत्येक प्राणी परतन्त्र है। यह पौद्गलिक (भौतिक) शरीर ही उसकी परतन्त्रता का द्योतक है। बहुत से अभाव और अभियोगों का यह

प्रतिक्षण शिकार बना रहता है वह अपने आपको सदा पराधीन अनुभव करता है। इस पराधीनता का कारण जैन शास्त्रों के अनुसार कर्म है। जगत में अनेक प्रकार की विपमताएँ हैं। आर्थिक और सामाजिक विपमताओं के अतिरिक्त जो प्राकृतिक विपमताएँ हैं उनका कारण मनुष्य कृत नहीं हो सकता। जब सब में एक सा आत्मा है तब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और वृक्ष-लताओं आदि के विभिन्न शरीरों और उनके सुख, दुःख आदि का कारण क्या है ? कारण के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। जो कोई इन विपमताओं का कारण है वही कर्म है—कर्म सिद्धान्त यही कहता है।

जैनों के कर्मवाद में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसे जगत की विपमताओं का कारण मानना एक तर्क हीन कल्पना है। उसका अस्तित्व स्वीकार करने वाले दार्शनिक भी कर्मों की सत्ता अवश्य स्वीकार करते हैं। 'ईश्वर जगत के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है' उनकी इस कल्पना में कर्मों की प्रधानता स्पष्टरूप से स्वीकृत है। 'सब को जीवन की सुविधाएँ समान रूप से प्राप्त हों और सामाजिक दृष्टि से कोई नीच-ऊँच नहीं माना जाए'—मानव मात्र में यह व्यवस्था प्रचलित हो जाने पर भी मनुष्य की व्यक्तिगत विपमता कभी कम नहीं होगी। यह कभी सम्भव नहीं है कि मनुष्य एक से बुद्धिमान हों, एकसा उनका शरीर हो, उनके शारीरिक अवयवों और सामर्थ्य में कोई भेद न हों। कोई स्त्री, कोई पुरुष और किसी का नपुंसक होना दुनियाँ के किसी क्षेत्र में बन्द नहीं होगा। इन प्राकृतिक विपमताओं को न कोई शासन बदल सकता है और न कोई समाज। यह सब विविधतायें तो साम्यवाद की चरम सीमा पर पहुँचे हुए देशों में भी बनी रहेंगी। इन सब विपमताओं का कारण प्रत्येक आत्मा के साथ रहने वाला कोई विजातीय पदार्थ है और वह पदार्थ कर्म है।

कर्म आत्मा के साथ कब से है और कैसे उत्पन्न होते हैं ?

आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादि है। जब से आत्मा है, तब से ही उसके साथ कर्म लगे हुए हैं। प्रत्येक समय पुराने कर्म अपना फल देकर आत्मा से अलग होते रहते हैं और आत्मा के रागद्वेषादि भावों के द्वारा नये कर्म बंधते रहते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती जैसे अग्नि में बीज जल जाने पर बीज वृक्ष की परम्परा समाप्त हो जाती है वैसे ही रागद्वेषादि विकृत भावों के नष्ट हो जाने पर कर्मों की परम्परा आगे नहीं चलती। कर्म अनादि होने पर भी सान्त है।

यह व्याप्ति नहीं है कि जो अनादि हो उसे अनन्त भी होना चाहिये—नहीं तो बीज और वृक्ष की परम्परा कभी समाप्त नहीं होगी।

यह पहले कहा है कि प्रतिक्षण आत्मा में नये कर्म आते रहते हैं। कर्मबद्ध आत्मा अपने मन, वचन और काय की क्रिया से ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूप और औदारिकादि ४ शरीररूप होकर योग्य पुद्गल स्कन्धों का ग्रहण करता रहता है। आत्मा में कपाय हो तो यह पुद्गलस्कन्ध कर्मबद्ध-आत्मा के चिपट जाते हैं—ठहरे रहते हैं। कपाय(रागद्वेष) की तीव्रता और मन्दता के अनुसार आत्मा के साथ ठहरने की कालमर्यादा कर्मों का स्थिति बन्ध कहलाता है। कपाय के अनुसार ही वे फल देते हैं यही अनुभव बन्ध या अनुभाग बन्ध कहलाता है। योग कर्मों को लाते हैं, आत्मा के साथ उनका सम्बन्ध जोड़ते हैं। कर्मों में नाना स्वभावों को पैदा करना भी योग का ही काम है। कर्मस्कन्धों में जो परमाणुओं की सख्या होती है, उसका कम ज्यादा होना भी योग हेतुक है। ये दोनों क्रियायें क्रमशः प्रकृति बन्ध और प्रवेश बन्ध कहलाती हैं।

कर्मों के भेद और उनके कारण

कर्म के मुख्य आठ भेद हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, और अन्तराय। जो कर्म ज्ञान को प्रगट न होने दे वह ज्ञानावरणीय, जो इन्द्रियों को पदार्थों से प्रभावान्वित नहीं होने दे वह दर्शनावरणीय, जो सुख दुःख का कारण उपस्थित करे अथवा जिससे सुख दुःख हो वह वेदनीय, जो आत्मरमण न होने दे वह मोहनीय, जो आत्मा को मनुष्य, तिर्यच, देव और नारक के शरीर में रोक रखे वह आयु, जो शरीर की नाना अवस्थाओं आदि का कारण हो वह नाम, जिससे ऊँच नीच कहलावे वह गोत्र, और जो आत्मा की शक्ति आदि के प्रकट होने में विघ्न बाधे वह अन्तराय कर्म है।

संसारि जीव के कौन कौन से कार्य किस किस कर्म के आस्रव के कारण हैं यह जैन शास्त्रों में विस्तार के साथ बतलाया गया है। उदाहरणार्थ—ज्ञान के प्रकार में बाधा देना, ज्ञान के साधनों को द्विन्न-भिन्न करना, प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना, आवश्यक होने पर भी अपने ज्ञान को प्रगट न करना और दूसरों के ज्ञान को प्रकट न होने देना आदि अनेकों कार्य ज्ञानावरणीय कर्म के आस्रव के कारण हैं। इसी प्रकार अन्य कर्मों के आस्रव के कारणों को भी जानना चाहिये। जो कर्मास्रव से बचना चाहे वह उन कार्यों में विरक्त रहे जो किसी भी कर्म के आस्रव के कारण हैं।

तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय में आस्रव के कारणों का जो विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है वह हृदयंगम करने योग्य है।

कर्म आत्मा के गुण नहीं हैं

कुछ दार्शनिक कर्मों को आत्मा का गुण मानते हैं। पर जैन मान्यता इसे स्वीकार नहीं करती। अगर पुण्य पाप रूप कर्म आत्मा के गुण हों तो वे कभी उसके बन्धन के कारण नहीं हो सकते। यदि आत्मा का गुण स्वयं ही उसे बांधने लगे तो कभी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। बन्धन मूल धर्तु से भिन्न होता है, बन्धन का विजातीय होना जरूरी है। यदि कर्मों को आत्मा का गुण माना जाय तो कर्म नाश होने पर आत्मा का नाश भी अवश्य-भावी है; क्यों कि गुण और गुणी सर्वथा भिन्न भिन्न नहीं होते। बन्धन आत्मा की स्वतन्त्रता का अपहरण करता है; किन्तु अपना ही गुण अपनी ही स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं कर सकता। पुण्य और पाप नामक कर्मों को यदि आत्मा का गुण मान लिया जाय तो इनके कारण आत्मा पराधीन नहीं होगा; और यह तर्क एवं प्रतीति सिद्ध है कि ये दोनों आत्मा को परमत्रयनाये रखते हैं। इस लिए ये आत्मा के गुण नहीं किन्तु एक भिन्न द्रव्य हैं। ये भिन्न द्रव्य पुद्गल है। यह रूप, रस, गन्ध और स्पर्शवाला पदार्थ जड़ है। जब राग-द्वेषादिक विकृतियों के द्वारा आत्मा के ज्ञानादि गुणों को घातने का सामर्थ्य जड़ पुद्गल में उत्पन्न हो जाता है तब यही कर्म कहलाने लगता है। यह सामर्थ्य दूर होते ही यही पुद्गल दूसरी पर्याय धारण कर लेता है।

कर्म आत्मा से कैसे अलग होते हैं

आत्मा और कर्मों का संयोग सम्बन्ध है। इसे ही जैन परिभाषा में एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध कहते हैं। संयोग तो अस्थायी होता है। आत्मा के साथ कर्म संयोग भी अस्थायी है। अतः इसका विघटन अवश्यभावी है। खान से निकले हुए स्वर्ण पापाण में स्वर्ण के अतिरिक्त विजातीय धर्तु भी है। वह ही उसकी अशुद्धता का कारण है। जब तक वह अशुद्धता दूर नहीं होती उसे सुवर्णत्व प्राप्त नहीं होता। जितने अंशों में वह विजातीय संयोग रहना है उतने अंशों में सोना अशुद्ध रहता है। यही हाल आत्मा का है। कर्मों की अशुद्धता को दूर करने के लिये आत्मा को चलचान प्रयत्न करने पड़ते हैं। इन्हीं प्रयत्नों का नाम तप है। तप का प्रारम्भ भीतर से होता है। बाह्य तपों को जैन शास्त्रों में कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। अभ्यन्तर तप की वृद्धि के लिये जो बाह्य तप अनिवार्य हैं वे स्वतः ही हो जाते हैं। तपों का जो अन्तिम भेद ध्यान है वही कर्मनाश का कारण है। अतज्ञान की

निश्चल पर्यायें ही ध्यान हैं। यह ध्यान उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका आत्मोपयोग शुद्ध है। शुद्धोपयोग ही मुक्ति का साक्षात् कारण अथवा मुक्ति का स्वरूप है। आत्मा की पाप और पुण्यरूप प्रवृत्तियाँ उसे ससार की ओर खींचती हैं। जब इन प्रवृत्तियों से वह उदासीन हो जाता है तब नये कर्मों का आना रुक जाता है। इसे ही जैन शास्त्रों की परिभाषा में 'संवर' कहा गया है। संवर हो जाने पर जो पूर्व संचित कर्म हैं वे अपना रस देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं और नये कर्म आते नहीं, तब आत्मा की मुक्ति हो जाती है। एक बार कर्म बन्धन से आत्मा अलग होकर फिर कभी कर्मों से संपृक्त नहीं होता। मुक्ति का प्रारम्भ है, पर अन्त नहीं है। वह अनन्त है। मुक्ति ही आत्मा का चरम पुरुषार्थ है। इसकी प्राप्ति अभेदरत्नत्रय से होती है। जैन शास्त्रों में कर्मों के नाश होने का अर्थ है आत्मा से उनका सदा के लिए अलग हो जाना। यह तर्क सिद्ध है कि किसी पदार्थ का कभी नाश नहीं होता। उसका केवल रूपान्तर होता है। पदार्थ पूर्ण पर्याय को छोड़कर उत्तर पर्याय ग्रहण कर लेता है। कर्म पुद्गल कर्मत्व पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय धारण कर लेते हैं। उनके विनाश का यही अर्थ है:

"सतो नात्यन्तसंशयः" (आप्त परीक्षा)

"नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः" (गीता)

नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गलभावतोऽस्ति" (स्वयम्भ स्तोत्र)

आदि जैना जैन महान दार्शनिक सत् के विनाश का और असत् के उत्पाद का स्पष्ट विरोध करते हैं। जैसे साबुन आदि फेनिल पदार्थों से धोने पर कपड़े का मैल नष्ट हो जाता है अर्थात् दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा से कर्म दूर हो जाते हैं। यही कर्मनाश कर्ममुक्ति अथवा कर्म भेदन का अर्थ है। जैसे आग में तपाने की विशिष्ट प्रक्रिया से सोने का विजातीय पदार्थ उससे प्रयुक्त हो जाता है वैसे ही तपस्या से कर्म दूर हो जाता है।

जीवन के लिए धर्म की आवश्यकता

धर्म के बिना मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। किन्तु अवरय ही उस धर्म का अर्थ है नैतिकता और सदाचार। प्राण रहित शरीर की तरह उस जीवन का मूल्य नहीं है जिसमें धर्म अथवा नैतिकता नहीं रहती। अगर जीवन में धर्म का प्रकाश न हो तो वह अन्धा है और वह अपने लिये भी भार स्वरूप है एवं दूसरों के लिये भी। मनुष्य में से पशुता के निष्कामन का श्रेय धर्म को ही है। धर्म ही मनुष्य में सामाजिकता लाता है, किन्तु

थोड़े क्रियाकांड के नाम से जिस धर्म को बहुत से लोग लिये बैठे हैं उसे धर्म मानना एक आत्मनंचना है और यह मनुष्य को कभी वास्तविकता की ओर नहीं ले जा सकता ।

धर्म मनुष्य की दैवी वृत्ति है । यह वृत्ति ही उसमें दया, दान, सन्तोष, करुणा, अनुकम्पा, क्षमा, अहिंसा आदि अनेक गुणों को उत्पन्न करती है । जितने जितने अशों में जहां जहां धर्म की प्रतिष्ठा है वहां वहां शांति सुख और वैभय का विलास देखने को मिलेगा ।

धर्म की प्रशंसा में एक प्राचीन जैन महर्षि आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि—

धर्मो यसेम्मनसि यावदसं स तावद् ।
हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेऽथ तस्मिन् ॥
दृष्ट्वा परस्परं हतिर्जनकात्मजानाम् ।
रक्षां ततोऽस्य जगतः खलु धर्म एव ॥

अर्थात्—जब तक मनुष्य के मन में धर्म रहता है तब तक यह मारने वाले को भी नहीं मारता । किन्तु देखो ! जब धर्म उसके मन से निकल कर चला जाता है तब औरों की कीन कहे, पिता पुत्र को मार डालता है और पुत्र पिता को, अतः यह निश्चित है कि इस जगत की रक्षा का कारण धर्म ही है । इससे यह कहा जा सकता है कि सफल और सुख्यस्थित जीवन बिताने के लिये धर्म अनिवार्य है ।

धर्म और एकान्त वाह्याचार

यद्यपि धर्म जीवन के लिये अनिवार्य है, किन्तु उसका रूप एकान्त वाह्याचार कभी नहीं है । 'आचारः प्रथमो धर्मः' अर्थात् आचार ही सर्व प्रथम धर्म है । शास्त्र के इस वाक्य को लोगों ने इस तरह पकड़ा कि यथार्थ आचार इनकी पकड़ में न आया । आचार तो मनुष्य को उठाने का प्रयत्न है यह मनुष्य में न हो तो उसके जीवित रहने पर भी उसकी मानवता मर जाती है । मनुष्य वह नहीं है जो हमें दीख रहा है, वह तो केवल उसका बाह्यरूप है । मनुष्यत्व को ढूँढना हो तो हमें उसके सद्प्रयत्नों में उसे ढूँढना होगा । पर उसके ये प्रयत्न केवल बाह्य न होंगे, क्योंकि उनमें धोखा होना सम्भव है । आचार में मनुष्य के उन चेमकर प्रयत्नों की गणना है जो अन्तर्मुख हों । जगत में अधिकांश मनुष्य मानवता से अहिर्भूत हैं, चाहे वे कितने ही बड़े आचारी साधु नेता, अथवा शास्त्र प्रणेता ही क्यों न हों । यदि बहुत समीप जाकर उनका अध्ययन करें तो हमें निराशा के अतिरिक्त और

बुद्ध नहीं मिलेगा। यह मनुष्य का बुद्धिभ्रम है कि वह एकांत बाह्याचार को धर्म मानता है। पर अब यह इसका फैला हुआ अर्थ बन गया है और बहुत से मनुष्य इससे चिपटे पड़े हैं। एकान्त बाह्याचार में न वास्तविक श्रद्धा रहती है और न सच्चा ज्ञान। जो श्रद्धा और ज्ञान इस बाह्याचार में है उसे अन्ध विश्वास और अज्ञान कहते हैं। यह इतना निष्फल और असह्य हो जाता है कि इसे न मनुष्य का हृदय छूता है और न मस्तिष्क। तब फिर वह उसे क्यों करता है? इसका उत्तर है कि वह परम्परा का पुजारी है, गतानुगतिक है, रुढ़ियों के विरोध में उठ कर वह क्यों नहीं आफत मोल ले? मलघट की तरह वह पापों से भरा पूरा रहने पर भी अपने बाह्याचार के बल पर दूसरों से अपने को ऊंचा समझता है, उनसे घृणा करता है। और इस तरह अभिमान के सिर पर बैठ कर वह अपने को भिन्न वर्गीय समझने की धृष्टता करता है। आचार तत्त्व में खाने पीने, नहाने धोने उठने बैठने आदि क्रियाओं का समावेश करना हो तो पहले इनका एकान्त आग्रह छोड़ना होगा। निराग्रह पूर्वक कायिक शुद्धि के लिये जहाँ तक इनकी आवश्यकता का सम्बन्ध है इन्हें स्वीकार किया जा सकता है। पर इन्हें आचार जैसा महामहिमाशाली नाम देना तो मुर्दे को जीवित फहने के बराबर है। इन बाह्यक्रियाओं से आचार में भी कभी सजीवता नहीं आती इसी लिये महावीर और बुद्ध ने स्थान स्थान पर इनकी निःसारता बतलाई है और कहा है कि हृदय को शुद्ध रखो, अहङ्कार को छोड़ो, समभाव को धारण करो, सहानुभूति, क्षमा, शान्ति, शम, दम आदि को जीवन में उतारो। यही आचार तत्व के मूलअवयव हैं।

सदाचार और धर्म में कोई भेद नहीं है। सदाचार से जीवन भौतिकता से हटकर आध्यात्मिकता को ओर अग्रसर होता है। सदाचार स्वयं ही आध्यात्मिकता है। इससे जीवन में स्फूर्ति और चैतन्य आता है। कोई भी धर्म (सम्प्रदाय) तभी विजयी हो सकता है जब उसमें आधारवान मनुष्यों का बाहुल्य हो। भूतकाल में जो महात्मा हो गये हैं वे अपनी आचार निष्ठा के बल पर ही मानव को ठीक रास्ते पर लाने में सफल हो सके थे। हमें इसका ताजा उदाहरण देखना हो तो महात्मा गांधी के जीवन में देख सकते हैं।

आचार की तेजस्विता बातें बनाने से नहीं उन्हें जीवन में उतारने से आती है और वह तेजस्विता जब उत्पन्न हो जाती है तब तो ऐसे महात्माओं के पैरों में गिरकर सम्राट भी अपने को धन्य मानता है, किन्तु ऐसी तेजस्विता बाह्याचारियों के जीवन में कदापि नहीं आती, आचार अथवा

आचरण के नाम से हमारे देश में आज भी जो कुछ प्रचलित है उसने मानव के उत्थान में बहुत बड़ी बाधा पहुँचाई है।

जीवन कला और धर्म

कला शब्द से मनुष्य बहुत परिचित है। नृत्यकला, गानकला, वाद्यकला, आदि शब्दों का प्रयोग हम बहुत बार करते हैं। पुरुष की वृद्धि और स्त्री की चौसठ कलाओं के बारे में भी हमने सुना है। किन्तु जीवनकला, मृत्युकला आदि शब्दों से हम परिचित नहीं हैं। यथार्थ यह है कि कोई सब कलाओं को जानकर भी यदि जीवनकला को न जाने, यानी अपने जीवन को कलामय न बनाये तो उमका सारा कलाज्ञान व्यर्थ है। वह उसके लिये भार स्वरूप है; क्योंकि किसी का जीवन कलामय सभी कहला सकता है जब उसके जीवन में धर्म उतरे।

हम कैसे जीवें, जीवन की उचित विधि क्या है, किस क्रम से जीने से हमारे जीवन की उपयोगिता है, आदि अनेक प्रश्न यदि हममें विवेक हो तो हमारे मन में जरूर उठेंगे। इनके उत्तर में ही जीवन कला की परिभाषा है।

धर्म बनाना है कि हमें इस तरह जीने की आज्ञा डालना चाहिए जिससे हमारे अन्नःकरण में अशान्ति होम, असन्तोष जैसी कोई चीज पैदा न हो। क्योंकि यह सब चीजें जीवन रस को नष्ट करने वाली हैं। जीवन रस वह वस्तु है जो आत्मा की खुराक बनकर उसको पोषण देता है। जगत में ऐसा क्यों होता है कि जीवन के सारे बाह्य साधनों को पाकर भी मनुष्य अपने आपसे दुःखी कहता सुना जाता है? इसका कारण ढूँढना होगा। महाशासक को भी शान्ति नहीं है। कुबेरोपम विभूति का स्वामी भी सुख के लिये तब्रप रहा है। सब कुछ होते हुए भी उनके पास क्या नहीं है जिससे उन्हें बेचनी हो रही है, इस सारे विपर्याय का एक यही उत्तर है कि रकों की तरह उन्हें भी अभाव सता रहे हैं। उनके पक्ष में इतना अधिक और है कि उनके अभाव मोटे, विशाल और बृहत्तम है। इससे उनके दुःख का परिमाण भी बढ़ जाता है। जो अपनी व्यापक सन्तोष वृत्ति द्वारा सारे अभावों को निरोध करने की कला को नहीं जानना वह सुखी कैसे हो सकता है? जो जीने की कला पा लेता है वह राह का भिन्नारी होते हुये भी सुखी है। नहीं तो पृथ्वी का चक्रवर्ती, स्वर्ग का इन्द्र या और कोई भी हो, अशांत, असन्तुष्ट, सुन्ध एवं दुःखी ही रहेगा। इससे हमें इस परिणाम पर पहुँचना चाहिये कि कोई भी अपने को जीवन कला से ही सुखी

बना सकता है, बाह्य साधनों से नहीं और उसका अर्थ है जीवन में धर्म को उतारना ।

कला अशिव को शिव और असुन्दर को सुन्दर बनानी है । अव्यवस्थित और विकीर्ण को व्यवस्थित और केन्द्रित करना ही कला का काम है । कला रसप्रवाहिनी होती है । जैसे हर एक गाना, हर एक वजाना और हर एक नाचना कला नहीं कहलाता वैसे प्रत्येक जीवन कलामय नहीं कहला सकता । गाना, वजाना और नाचना आदि को कलामय बनाने के लिये हमें इनमें रहने वाली अव्यवस्था, अक्रम एवं अनीचित्य को दूर करना पड़ता है । हमारे जिस प्रक्रम से इनमें रसोत्पादकता आये वही हम करते हैं । रसोत्पादकता की सफलता ही कला की सफलता है । जीवन के सम्यन्ध में भी यही बात है । यदि यह अव्यवस्थित, अनुचितोपयुक्त एवं रसहीन है तो उसमें कला का अभाव है । उसे कलामय बनाने के लिए उसकी यह बुराईयां दूर करनी होंगी । हमें यह जानना चाहिये कि जीवन को रसहीन बनाने वाला असंयम है । असंयम दूर हो तो जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है और उसके फलस्वरूप उसमें रसोत्पादकता आ जाती है ।

यही तो जीवन की कलात्मकता है । जो विलासी है, विषयापेक्षी है और जगत की नानाविध एपणाओं के द्वारा सताये हुए है उनका जीवन कलामय नहीं है । अनित्य को नित्य और अपायन को पायन, दुख को सुख और अस्थ को स्थ मानने के भ्रम में पड़ना जीवन की कलात्मकता को नष्ट करना है । इसी का दूसरा नाम अधर्म है ।

एक सन्त कवि कहता है—

कला बहत्तर पुरुष की तामें दो सरदार ।

एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार ॥

इसमें कवि ने पुरुष की बहत्तर कलाओं का निषोड कह दिया है । इसका यही तात्पर्य है कि आत्मोद्धार (जीवन कला) बिना सब कलायें व्यर्थ हैं । चाहे कोई गृहवासी हो या वनवासी, कोई कैसी भी परिस्थिति में रहना क्यों न पसन्द करे; पर इस मूलभूत सत्य को न भूलो कि जीवन की सार्थकता उसकी कलामयता में है । कलामय जीवन के लिये कोई वेश या विशेष प्रकार की स्थिति अपेक्षित नहीं है । वह तो जीवन शुद्धि है और उसे कोई भी पा सकता है, केवल अहिंसा मत्त और समभाव को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है । पर इस संकेत को कभी नहीं भूलना चाहिये कि जीवन को कलामय बनाने के लिये एकान्त निवृत्ति की जरूरत नहीं है, क्यों कि कला तो प्रवृत्त्यात्मक है ।

अहिंसा

धर्म का अहिंसा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है, अतः यहां अहिंसा के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना आवश्यक हो गया है। जैनाचार में अहिंसा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। जैन शास्त्रों में जप, तप, ध्यान, अनुष्ठान, भक्ति, पूजा, प्रार्थना आदि कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं बतलाया गया जिसमें अहिंसा का समादर न हुआ हो। जैन दर्शन के अनुसार धर्म का आत्मभूत लक्षण अहिंसा ही है। सच तो यह है कि कोई ऐसा मानव धर्म नहीं हो सकता जिसमें अहिंसा व्याप्त न हो। अहिंसा के बिना धर्म की कल्पना ही व्यर्थ है। वह तो धर्म का सर्वेष्ट है। इसीलिए आचार्य समन्तभद्र ने उसे ब्रह्म कहा है—“अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्।” चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि वह अहिंसा की मर्यादा में चले। श्रमण तो पूर्ण अहिंसक होता है। हिंसा की अल्पमात्रा भी उसके लिए क्षम्य नहीं है। न उसके भावों में हिंसा आनी चाहिए और न उनके वचनों अथवा कार्यों में। उसकी सारी प्रवृत्तियाँ अहिंसक होती हैं। श्रमण होने के कारण जो उत्तरदायित्व उस पर है वह अहिंसा से ही अनुप्राणित होता है। हिंसा तो श्रमणत्व की विपरीत दिशा है।

किन्तु जगत की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को मेलता हुआ श्रावक भी अहिंसक रह सकता है। उसके जीवन में अहिंसा इतनी व्यावहारिक बन सकती है कि उसका कोई भी काम दुनियाँ में रुका नहीं रह सकता। मच तो यह है कि हिंसा और अहिंसा का ठीक स्वरूप समझ लेने के बाद न अहिंसा अव्यवहार्य जान पड़ेगी और न उसका अतिवाद ही होगा। श्रमण और श्रावक की मर्यादाएँ भिन्न भिन्न हैं। श्रावक अहिंसा का पालन अपनी मर्यादा में रह कर ही करता है। मर्यादा हीन अहिंसा उसके लिए अहिंसा का अतिवाद है। अनिवार्य आवश्यकता आ पड़ने पर वह शक्ति का प्रयोग कर सकता है; पर वह उसका आपद् धर्म है। वह देयता, मन्त्र, धर्म, अतिथि एवं भोजन आदि किसी भी कार्य के लिए जीव हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देता और न स्वयं जीव हिंसा करता है।

जैन शास्त्रों के अनुसार श्रावक खेती कर सनता है फिर भी वह हिंसक नहीं कहा जायगा। क्यों कि उसका अभिप्राय खेती करना है, जीवों की हिंसा करना नहीं। इसलिए कहा गया है कि “धनतोऽपि कर्षकादुच्चैः पापोधनन्नपिधीवरः।” अर्थात् खेती में अनिवार्य हिंसा होने पर भी किसान की अपेक्षा जलाशय के तट पर मछली मारने के लिए बैठा

हुआ वह धीवर जिसके जाल में एक भी मछली नहीं आई है अधिक पापी है। कारण यह कि हिंसा और अहिंसा की व्याख्या भावों के साथ बंधी हुई है। क्रोध, काम, ईर्ष्या, मद, लोभ, दम आदि हिंसामय भावों से प्रेरित होकर जब मनुष्य किसी जीव को हिंसा करता है तभी वह हिंसक कहलाता है। जो श्रावक सदा युद्धों से वचता रहता है, सकल्पपूर्वक कभी किसी को नहीं मारता; जो अपने उद्योग और आरम्भों में जीवहिंसा के भय से यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है; किन्तु आवतापी एवं आक्रमणकारियों को ठीक राह पर लाने के लिए जो बाध्य होकर शस्त्र भी उठा सकता है वह हिंसक कैसे कहा जा सकता है ?

जैन धर्म की अहिंसा पर कुछ लोग यह आक्षेप करते हैं कि उसने देश को कायर बनाया; किन्तु यह चीज बिल्कुल गलत है। इतिहास पर नजर डालें तो हमें एक भी ऐसा उदाहरण उपलब्ध नहीं होगा कि अहिंसा के कारण देश कायर हुआ हो और उसी से वह पराधीन भी बना हो। देश की पराधीनता का कारण अहिंसा नहीं; किन्तु आपसी कूद, राष्ट्रीयता का न होना, देश में भावात्मक एकता का अभाव, अनेक प्रकार के अन्ध-विश्वास, भयकर राजनीतिक भूलें आदि बीसों कारण हैं। अहिंसा का खयाल कर किसी ने आक्रमणकारियों का सामना न किया हो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है।

अहिंसा मनुष्य में सच्ची राष्ट्रीयता लाती है उसी से उसमें देश प्रेम उत्पन्न होता है। देश के लिए अपार कष्ट सहन करने की शक्ति अहिंसा के द्वारा ही उत्पन्न होती है। अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जिससे जीवन की अनेक समस्याएँ अनायास ही सुलभ सकती हैं। आज हिंसा के कारण ससार में भय और आशंका का वातावरण बना हुआ है। बड़े राष्ट्र एक दूसरे को पराजित करने के लिए प्रक्षेपणास्त्रों के संचय में लगे हुए हैं एवं इसी के भयकर निर्माण में ही अपना कल्याण देखते हैं। नागासाकी और हिरोशिमा के विनाश के लिए डाले गये बमों से दो हजार गुणे अधिक शक्तिशाली प्रक्षेपणास्त्र आज बन चुके हैं। इस प्रकार के अस्त्रों के परीक्षणों से वायुमण्डल के बिपाक्त हो जाने से सम्पूर्ण जगत के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। जिम्मानव पर जगत की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है वह आज सृष्टि के विनाश के प्रयत्नों में लगा हुआ है इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी। इग्लैण्ड के नब्बे वर्ष के महान दार्शनिक

वर्टेण्ड रसल जैसे विचारशील लोगों का कहना है कि इस महानाश से बचने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयत्न करें एवं अणुपरीक्षणों को बन्द करने के लिए जो भी कदम उठाया जा सके अवश्य उठाया जाय। इसमें जरा भी शक नहीं है कि इस विभीषिकामय समय में भगवती अहिंसा ही मानव का उद्धार कर सकती है अतः उसे प्रभावक बनाने के लिए सभी का प्रयत्न होना चाहिए।

यहां आत्मा (जीव) कर्म सिद्धांत, धर्म और अहिंसा का संहितित विवेचन इसलिए किया गया है कि इसके सम्बन्ध में पाठकों को जैन मान्यताओं का कुछ परिचय मिल जाये। इस विवेचन के अध्ययन से पाठकों को यदि विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हो तो जैन वाङ्मय के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए।

कृतज्ञता प्रकाशन

इस सकलन को साकार रूप ग्रहण करने में गंगापुर, (राजस्थान) राजकीय कालेज के प्राध्यापक डा० कमलचन्द्र सौगाणी एम. ए. पी. एच. डी. ने बहुत मद्दद की है; इसलिए उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

जैन संस्कृत कालेज, जयपुर, }
भाद्रपद शु० ५ वि. सं. २०१६ }

चैनसुखदास

अभिमत

प्रस्तुत समग्र को आचार्यजी ने अध्यायों में विभक्त किया है। एक एक विषय से संबंधित पद्य लेकर वे एक एक अध्याय के अन्तर्गत रख दिए गये हैं। समग्र में उन्नीस अध्याय हैं, अन्तिम अध्याय में कई प्रकार के विषयों से संबंधित पद्य हैं। विभिन्न ग्रन्थों से पद्य चुन कर इस प्रकार रखे गये हैं, और यह प्रतीत होता है जैसे वाल्मिक में ये एक ही ग्रन्थ के पद्य हों। विषय का विवेचन क्रमबद्धरूप में प्रस्तुत हो गया है। यथा जीव और आत्मा, कर्म, गुणस्थान जैसे अध्यायों में संग्रहीत पद्यों को पढ़ कर गूढ़ दार्शनिक तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। जीव और आत्मा के सम्बन्ध में जैन दर्शन का अपना मौलिक दृष्टिकोण है और उसका स्पष्ट विवेचन अध्याय के संकलित पद्यों में मिल जाता है।

जैन सिद्धांत के अनुसार जीव स्वदेह परिमाण' वाला है'। (अध्याय २) जीवों के अनेक भेद हैं और उनको स्पष्ट करते हुए कई पद्य इस अध्याय में द्रष्टव्य हैं। जीव के तीन प्रकार हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। परमात्मा के दो भेद हैं—अरद्धत और सिद्ध। शरीर एवं इन्द्रियों को जीव मानने वाला बहिरात्मा है और कर्मकलंक विमुक्त आत्मा परमात्मा है। इसी प्रकार कर्म की गूढ़ गति को इस अध्याय में सरल ढंग से समझाया गया है।

संक्षेप में गूढ़ तत्त्वों को समझाना भारतीय मनीषी की अद्भुत विशेषता रही है और इस सकलन के पद्यों में उसकी झलक हमें मिलती है।

अर्हत् प्रवचन के उपदेश सभी के लिये समान रूप से आकर्षक हैं। सच्चा नागरिक बनना हर एक का प्रधान लक्ष्य है, समाज के लिए यह बांछनीय आदर्श है। श्रमण और श्रावक, साधु और गृहस्थ दोनों को ही यह महान् लक्ष्य प्राप्त करना है—निवृत्ति और प्रवृत्ति ये एक ही मार्ग के दो पहलू हैं। वे एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। दोनों के ही कर्तव्यों

आदर्श इन 'वचनों' में मिल सकता है। दोनों वर्गों के लिए पालनीय उपदेश अनेक हैं—यथा 'चुगली, हंसी, कर्कश, परनिव और आत्म प्रशंसा रूप वचन को छोड़ कर स्वपर हितकारी वचनों को धोले हुये मुनि के भाषा समिति होती है' (१४:५७)। मुनि और गृहस्थ सभी के लिए यह मान्य आदर्श है।

जैन साहित्य बहुत विशाल है, यह बहुत प्राचीन भी है। साधना और साहित्य की यह धारा अबाध गति से बहती चली आ रही है। आज भी यह प्रवाहित हो रही है। साहित्य में लोकमंगल की भावना का जैसा मिश्रण जैन साहित्य में मिलता है वैसा और उतनी मात्रा में अन्य संप्रदाय के साहित्यों में नहीं मिलता। दर्शन या साहित्य सभी प्रकार की कृतियों में उपदेश का तत्त्व जैन रचनाओं में अवश्य मिलता है और यह उचित भी है। विपश्चित पुरुष के मन को भी विषय चंचल कर देते हैं। तब सामान्य जनों का क्या कहना। जैन मनीषियों ने सामान्य जन या साधारण गृहस्थ को भी कभी नहीं छोड़ा। श्रावक के उद्धार की बात सदा उनके सामने प्रमुख रही है, किन्तु श्रमण और साधु के लिए कर्तव्यों का और भी गहन विचार किया गया है।

कुछ विद्वान कहते हैं कि इस उपदेश की प्रधानता के कारण जैन साहित्य में काव्य रस नहीं रह गया है, किन्तु यह दृष्टिकोण का अन्तर है। साहित्य का प्रधान उद्देश्य लोकमंगल है और उस दृष्टि से श्रेष्ठ विचारों की प्रेरणा देने वाला सब साहित्य श्रेष्ठ साहित्य है।

अर्द्धत प्रयत्न में अद्वेय पं० चैनसुखदासजी ने विशाल साहित्य से कुछ रत्न चुनकर एकत्रित किए हैं। इन रत्नों से भारत की श्रेष्ठ चिंतन धारा की एक मलक पाठक को मिलेगी। श्रेष्ठतम मूल्यों की ओर भारतीय मनीषियों का ध्यान सदा रहा है और वे मूल्य बहुत कुछ नव काल के लिए सत्य हैं—जब तक कि मनुष्य का साथ बुद्धि नहीं छोड़ती। जो 'वचन' संग्रहित किये गये हैं वे समान रूप से सबके लिए उपयोगी हैं—यद्यपि वे जैन सम्प्रदाय में मान्य कृतियों से लिए गए हैं तथापि उनका स्वरूप और स्तर सार्वभौमिक है। उदाहरण के लिए कुछ वाणियों को देख सकते हैं—

पंच नमस्कार को ही ले । पंच नमस्कार जैनों के अनुसार सर्वे प्रथम किया जाना चाहिए । ये पांच वदनीय हैं—

अर्हत्, भिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और सर्व साधु, ये सभी वदनीय हैं । उनमें अर्हत् मुख्य है, अतः सर्व प्रथम अर्हत् की वंदना की गई है । अर्हत् का लक्षण यह है ।

सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोर्हन् परमेश्वरः ॥

जो सर्वज्ञ है, रागद्वेष जीव चुका है, यथास्थित को यथास्थित रूप से जानता है, सभी द्वारा पूज्य है वह श्रेष्ठ देव अर्हत् है । प्राकृत पयों के सरल भाषानुवाद ने इस कृति को सर्वजन सुगम बना दिया है । धर्म और दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन के इच्छुक विद्वान भी इससे लाभ उठावेंगे । इन पुस्तक से कुछ अश हाईस्कूलों के लिए पाठ्यक्रम में रखे जाने चाहिए और जीवन में सार का अधिक प्रचार होना चाहिये, यह समझने में यह कृति सहायक सिद्ध होगी । पण्डितजी की हम उत्तम संग्रह के लिए मैं प्रशंसा करता हूँ । 'गीता' 'धम्मपद' के समान इसमें नित्यपाठ की सामग्री संकलित है ।

रामसिंह तोमर

ग्रन्थत

हिन्दी विभाग, विश्व भारती

शांति निकेतन

अध्याय १

मंगल

[इस मंगल अध्याय में अपराजित मंत्र, उसका माहात्म्य और मंगल पाठ है। इसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पांच परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाया गया है। अरिहंत चार घातिकर्म-रहित जीवन्मुक्त आत्मा को, सिद्ध अष्टकर्म रहित संपूर्ण मुक्तात्मा को, आचार्य साधु संस्था के शासक तपस्वी को, उपाध्याय साधुओं के अध्यापक महा विद्वान् मुनि को और साधु आत्मसाधना में निरत संयमी को कहते हैं]

अपराजित मंत्र और उसका महत्त्व

एमो अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमोआइरियाणं ।

एमो उवज्झायाणं, एमो लोए सव्वसाहूणं ॥१॥

अरिहन्तों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो ।

[इस मंत्र के अंतिम चरण में जो 'लोए' और 'सव्व' पद हैं यह व्याकरण के नियमानुसार अन्त्य दीपक होने के कारण प्रत्येक वाक्य के साथ लगाना चाहिये जैसे लोक में जितने अरिहन्त हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। ऐसा ही अर्थ आगे भी करना चाहिये।]

एसो पंच एमुक्कारो सव्वपावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सव्वेसि पढमं हवइ मंगलं ॥२॥

यह पंच नमस्कार मंत्र सारे पापों का नाश करने वाला और सब मंगलों में पहला मंगल है ।

मंगल पाठ

चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धामंगलं, साहू मंगलं, केवलपण्णत्तो घम्मो मंगलं ।

चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।

चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरिहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहु सरणं पव्वज्जामि, केवलपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ॥३॥

चार मंगल हैं :—अरिहंत मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं, साधु मंगल हैं, और केवलि (तीर्थंकर) प्रणीत धर्म मंगल है ।

चार लोक में उत्तम हैं :—अरिहंत उत्तम हैं, सिद्ध उत्तम हैं, साधु उत्तम हैं, और केवलि प्रणीत (तीर्थंकर कथित) धर्म उत्तम है ।

मैं चार के शरण जाता हूँ :—अरिहन्तों के शरण जाता हूँ । सिद्धों के शरण जाता हूँ । साधुओं के शरण जाता हूँ । केवलि-प्रणीत धर्म के शरण जाता हूँ ।

अरिहंतों का स्वरूप

एण्ह चटुघाइकम्मो दंसणमुहणाणवोरियमईओ ।

सुहदेहत्यो अप्पा सुद्धो अरिहो विंचित्तिज्जो ॥१॥

इय घाइकम्ममुक्को अट्टारहदोसवज्जिओ सयलो ।

तिहुवण भवणपईवो देउ मम उत्तमं बोहं ॥२॥

जिसके चार घातिकर्म—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय नामक (आत्म गुणों को धानने वाले)-महाविचार-नष्ट होगये हैं और इसके फलस्वरूप जिसके अनन्त दर्शन, अनन्तसुख, अनन्तज्ञान और अनन्तवीर्य (शक्ति) ये चार अनन्तचतुष्टय उत्पन्न होगये है तथा जो निर्विकार शरीर में स्थित हैं वह शुद्धात्मा अरिहन्त कहलाते हैं वे मुमुक्षुओं के ध्यान करने योग्य हैं ।

इस प्रकार यह चार घातिकर्मों से मुक्त आत्मा सशरीर होने पर भी जन्म, जरा आदि अठारह दोषों से रहित होता है । इसे ही दूसरे शब्दों में जीवन्मुक्त अथवा सदेह मुक्त आत्मा कहते हैं । यह तीन भवन के प्रकाश करने के लिये प्रदीप स्वरूप भगवान् अरिहन्त मुझे उत्तम बोध दे ।

सिद्धों का स्वरूप

एगिवावइत्तु संसारमहग्गि परमएगिबुदिजलेण ।

एगिवादिसभावत्थो गदजाइजरामरणरोगो ॥३॥

जह कंचणमग्गिमयं मुच्चइ किट्टेण कलियाए च ।

तह कायबंधमुक्का अकाइया भाणजोएण ॥४॥

परम शांतिरूप जल से संसाररूप अग्नि को बुझाकर जो निर्गुणरूप अपने स्वभाव में स्थित होगये हैं । जिनके जन्म जरा एवं मरण रूप रोग नहीं रहे हैं वे शरीर रहित मुक्तात्मा सिद्ध कहलाते हैं । जैसे आग में तपाया हुआ सोना किट्टिका (बहिरंगमल) और कालिमा (अंतरंगमल) से छूट जाता है उसी प्रकार ध्यान के द्वारा शरीर तथा द्रव्यकर्म (ज्ञानावरणीयादि अपट कर्म रूप बहिरंगमल) एवं भावकर्म (रागद्वेषादि भाव रूप अंतरंगमल) रहित होकर यह जीव, सिद्धात्मा बन जाता है । काय के बंधन से मुक्त हुए ये जीव अकायिक कहलाते हैं ।

आचार्यों का स्वरूप

पंचाचारसमग्गा पच्चिदियदंतिदप्पणिह्लणा ।

धीरा गुणगंभीरा आयरिया एरिसा होंति ॥५॥

दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरत्तवायारे ।

अप्प परं च जुंजइ सो आयरिओ मुणीज्जेओ ॥६॥

जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और धीर्याचार नामक पांच आचरणों से परिपूर्ण हैं, जो पचेन्द्रिय रूपी हाथियों के अभिमान को दलित करने वाले हैं, जो विकार के कारण उपस्थित होने पर भी विकृत नहीं होते और जो गुणों से गम्भीर हैं ऐसे तपस्वी आचार्य होते हैं । जो दर्शन, ज्ञान, धीर्य, चारित्र और तपरूप आचरण में अपने आत्मा एवं दूसरों को लगाते हैं वह सघ के शासक मुनि आचार्य कहलाते हैं । वे ध्यान करने के योग्य हैं ।

[ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, तप और शक्ति का यथार्थ उपयोग करना ही, क्रमशः ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और धीर्याचार कहलाता है]

उपाध्यायों का स्वरूप

रयणत्तयसंजुत्ता जिणकहियपयत्थदेसया सूर।
 णिक्खंखभावसहिया उज्झाया एरिसा होति ॥७॥
 जो रयणत्तयजुत्तो -णिच्चं घम्मोवदेसणे णिरदो ।
 सो उज्झायो अप्पा जदिवरवसहो णमो तस्स ॥८॥

जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय से संयुक्त हैं। जो जिनेन्द्र के द्वारा प्रतिपादित पदार्थों के उपदेश देने में समर्थ हैं और जो किसी प्रकार की सांसारिक आकांक्षा से रहित हैं; और सदा धर्मोपदेश देने में निरत हैं यह यतियों में श्रेष्ठ आत्मा उपाध्याय हैं। उन्हें नमस्कार है।

साधुओं का स्वरूप

दंसणणाणसमग्गं मग्गं भोक्खस्स जो हु चारित्तं ।
 साधयदि णिच्चसुद्धं साहु स मुणी णमो तस्स ॥९॥
 वावारविप्पमुक्का चउव्विहाराहणा सया रत्ता ।
 णिग्गथा णिम्मोहा साहु एवेरिसा होति ॥१०॥

जो दर्शन एवं ज्ञान से समग्र (पूर्ण) मोक्ष के मार्ग स्वरूप एवं नित्य शुद्ध चारित्र की साधना करते हैं, जो बाह्य व्यापारों से मुक्त हैं, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तत्परूप चार आराधनाओं में सदा लीन रहते हैं, जो परिग्रह रहित एवं निर्मोही हैं, वे साधु कहलाते हैं। उन्हें प्रणाम है।

आत्मा ही मेरा शरण है

अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंचपरमेद्वी ।
 ते वि हु चिट्ठहि आदे तहा आदा हु मे सरणं ॥११॥

अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्ठी कहलाते हैं। ये सब आत्मा में ही रहते हैं; इसलिए आत्मा ही मेरा शरण है।

अध्याय २ जीव अथवा आत्मा

[सारे प्रयोजनों का आधार आत्मा है। उसीके जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ कहलाता है। इसी लिए उसका नाम महार्थ (महान पदार्थ) है। जैन दर्शन में आत्मा का सूक्ष्म एवं तलस्पर्शी विवेचन किया गया है। इस अध्याय में आत्मा के प्रतिपादन की मूल्यवान गाथाओं का संग्रह है]

जीवा पोम्गलकाया धम्मा धम्मा य काल आयासं ।

तच्चत्था इदि भणिदा एणाणागुणपज्जएहि संजुत्ता ॥१॥

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये तत्त्वार्थ कहे गये हैं। ये अनेक गुण और पर्यायों से संयुक्त हैं।

पुग्गलदब्बं मोत्तं मुत्तिविरहिया हवति सेसाणि ।

चेदणभावो जीओ चेदणगुणवज्जिया सेसा ॥२॥

इनमें पुद्गल द्रव्य मूर्त्त (रूप, रस, गंध और स्पर्शवाला) है। शेष सब द्रव्य अमूर्त्त हैं। जीव चेतन भाव वाला और बाकी के सब द्रव्य चेतना गुण रहित हैं।

जीव का भिन्न अस्तित्व

जे आया से विन्नाया । जे विन्नाया से आया ।

जेण वियाणइ से आया । तं पडुच्च पडिसखाए ॥३॥

जो आत्मा है वह विज्ञाता है। जो विज्ञाता है वह आत्मा है। जिससे जाना जाता है वह आत्मा है। जानने की सामर्थ्य के द्वारा ही आत्मा की प्रतीति सिद्ध होती है।

जदि ए य हवेदि जीओ तो को वेदेदि सुखदुखखाणि ।

इदियविसया सव्वे को वा जाणदि विसेसेण ॥४॥

अगर जीव न होता तो सुख दुःख का कौन अनुभव करता और सारे इन्द्रिय के विषयों को विरोध रूप से कौन जानता ?

एविएहिं जं एविज्जइ भाइज्जइ भाइएहिं अणवरयं ।
थुव्वंतेहिं थुणिज्जइ देहत्यं किं पि तं मुणह ॥५॥

जो नमस्कृतों के द्वारा नमस्कार किया जाता है, जो ध्याताओं के द्वारा निरन्तर ध्याया जाता है और जो स्तुतों के द्वारा स्तवन किया जाता है, उस देहस्थ (आत्मा) को समझो ।

संकप्पमओ जीओ सुहदुक्खमयं हवेइ संकप्पो ।
तं चिय वेयदि जीओ देहे मिलिदो वि सव्वत्था ॥६॥

जीव संकल्पमय होता है, संकल्प सुख दुःखात्मक है । देह में मिला हुआ भी जीव ही सब जगह सुख दुःख का अनुभव करता है ।

संबंधो एदेसि एणव्वो खीरणीरणएण ।
एकत्तो मिलियाणं णियणियसम्भावजुत्ताणं ॥७॥

अपनी २ पृथक् सत्ता सहित किन्तु एक होकर रहने वाले आत्मा और शरीर का सम्बन्ध 'नीरक्षीर विवेक न्याय' से समझना चाहिए अर्थात् जैसे जल और दूध भिन्न २ होते हैं फिर भी मिल जाने से उनकी भिन्नता का भान नहीं होता वैसे ही आत्मा और शरीर का सम्बन्ध है ।

उत्तमगुणाणधामं सव्वदव्वाण उत्तमं दव्वं ।
तच्चाण परमतच्चं जीवं जाणेहि णिच्छयदो ॥८॥

उत्तम गुणों के आश्रय स्थान; सारे द्रव्यों में उत्तम द्रव्य और तत्त्वों में परम तत्त्व जीव (आत्मा) को निश्चय (यथार्थ रूप) से जानो ।

अतरतच्चं जीवो बाहिरतच्चं हवन्ति सेसाणि ।
एणएविहीण दव्व हियाहियं खेय जाणादि ॥९॥

जीव अंतरतत्त्व है और बाकी के सब द्रव्य बहिस्तत्त्व हैं । ज्ञान रहित द्रव्य-पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल-हिताहित को नहीं जानते, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है ।

एवं ग्राणाप्यारणं दंसरणभूदं अदिदियमहर्त्थं ।

ध्रुवमचलमणालवं मणोऽहं अप्पगं सुद्धं ॥१०॥

मैं आत्मा को इस प्रकार मानता हूँ कि वह ज्ञान प्राण, (ज्ञान स्वरूप) दर्शनमय, अतीन्द्रिय, महाअर्थ (महान् वस्तु), ध्रुव (नित्य), अचल (अपने स्वरूप में निश्चल रहने वाला), पर द्रव्यों की सहायता से रहित-स्वाधीन और शुद्ध है ।

जीवो ग्राणसहावो जह अग्गो उल्लवो सहावेण ।

अत्यंतरभूदेण हि ग्राणेण ए सो हवे ग्राणी ॥११॥

जीव ज्ञान का आधार नहीं किन्तु ज्ञान स्वभाव वाला है । जैसे कि अग्नि उष्ण स्वभावात्मक है । अपने से सर्वथा भिन्न ज्ञान से आत्मा कभी ज्ञानी नहीं हो सकता ।

अरसमरुवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसदं ।

जाण अलिंगगहणं जीवमणिदिठुसंठाणं ॥१२॥

जीव रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, स्पर्श रहित, शब्द रहित, पुद्गल रूप लिङ्ग (हेतु) द्वारा नहीं ग्रहण करने योग्य, जिसके लिए किसी खास आकार का निर्देश नहीं किया जा सकता ऐसा और चेतना गुण वाला है ऐसा जानो ।

जीवो उवओगमओ उवओगो ग्राणदंसणो होई ।

ग्राणुवओगो दुविहो सहावणाणं विभावणाणत्ति ॥१३॥

जीव उपयोगात्मक है । उपयोग का अर्थ है ज्ञान और दर्शन । ज्ञानोपयोग भी दो प्रकार का है :—स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान ।

केवलमिदियरहिय असहायं तं सहावणाणं ति ।

सण्णाणिदरवियप्पे विहावणाणं हवे दुविहं ॥१४॥

सण्णाणं चउभेयं मदिमुदओही तहेव मणपज्जं ।

अण्णाणं तिवियप्पं मदियाई भेददो चेव ॥१५॥

जो केवल अर्थान् निरुपाधिरूप, इन्द्रियातीत और असहाय अर्थान् प्रत्येक वस्तु में व्यापक है वह स्वभाव ज्ञान है, उसीका नाम केवल ज्ञान है ।

विभाव ज्ञान सज्ज्ञान और असज्ज्ञान के भेद से दो तरह का है। सज्ज्ञान चार प्रकार का है—मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि के भेद से असज्ज्ञान तीन प्रकार का है।

[पांच इन्द्रिय और मन से होने वाला ज्ञान मतिज्ञान है जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का ज्ञान एवं सुख दुःख का ज्ञान। शब्दों को सुन कर जो पदार्थ का ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। इन्द्रियों की सहायता के बिना जो परोक्ष पुद्गल (भौतिक पदार्थ) का ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान और दूसरे के मन में विचार रूप से आये हुए भौतिक पदार्थों का ज्ञान मनः पर्यय कहा जाता है। जब मति, श्रुत और अवधि ये तीनों ज्ञान सम्यक्त्व रहित आत्मा के होते हैं तब ये ही क्रम से कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं। मनः पर्ययज्ञान कुमनः पर्यय ज्ञान नहीं होता क्योंकि वह सम्यग्दृष्टि के ही होता है, सम्यक्त्व रहित (मिथ्यात्वी) के नहीं।]

तह वंसराजवओगो ससहावेदरवियप्पदो दुविहो ।

केवलमिदियरहियं असहायं तं सहावमिदि भण्णिदं ॥१६॥

इसी तरह दर्शनोपयोग के भी दो भेद हैं—स्वभाव दर्शनोपयोग और विभाव दर्शनोपयोग। जो इन्द्रिय रहित और असहाय है वह केवल-दर्शन स्वभावदर्शनोपयोग है।

[यह केवलदर्शनोपयोग अरिहंत और सिद्ध आत्माओं के ही होता है।]

चक्खु अचक्खु ओही तिण्णवि भण्णिदं विभावदिच्छित्ति ।

पज्जाओ दुवियप्पो सपरावेक्खो व गिरवेक्खो ॥१७॥

चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधि दर्शन ये तीनों विभाव दर्शनोपयोग हैं। पर्याय के भी दो भेद हैं—स्वपरापेक्ष और निरपेक्ष सिद्धपर्याय निरपेक्ष और नर नारकादि ससारी पर्याय स्वपरापेक्ष हैं; क्योंकि इनमें स्व-आत्मा और परकर्म की अपेक्षा है।

एरणारयतिरियमुरा पज्जाया ते विभावमिदि भण्णिदा ।

कम्मोपाधिविवज्जिय पज्जाया ते सहावमिदि भण्णिदा ॥१८॥

मनुष्य, नारकी, तिर्यच और देव ये जो जीव की चार पर्याय हैं वे विभाव पर्याय अर्थात् कर्माधीन पर्याय हैं। तथा कर्मोपाधि विवर्जित जो सिद्ध (मुक्तात्मा) पर्याय है वह आत्मा की स्वभाव पर्याय है।

मुक्त जीव

सिद्धा संसारत्या दुविहा जीवा जिणेहि पणेंता ।

असरीरा संतचउट्टयणिण्या एिब्बुदा सिद्धा ॥१६॥

सिद्ध (मुक्त) और संसारी इस प्रकार जीवों के दो भेद हैं। जो शरीर रहित, अनन्तचतुष्टय सहित तथा जिनकी कषाय एवं वासनायें नष्ट हो गई हैं, वे सिद्ध हैं।

१. एिहंडो एिद्धंडो एिम्ममो एिक्कलो एिरालंबो ।

एीरागो एिहोसो एिम्मूढो एिठ्ठयो अण्णा ॥२०॥

जो मन, वचन और कायरूप दण्ड अर्थात् योगों से रहित है; जो किसी भी प्रकार के संघर्ष से, अथवा शुभ और अशुभ के द्वन्द्व से रहित है; जो बाह्य पदार्थों की सम्पूर्ण ममता से रहित है; जो शरीर रहित है; जिसे किसी प्रकार का आलंबन नहीं है; जो रागरहित, द्वेष रहित, मूढ़ता रहित और भय रहित है वही आत्मा (सिद्धात्मा) है।

एिगंगंधो एीरागो एिस्सल्लो सयलदोस एिम्मूक्को ।

एिक्कामो एिक्कोहो एिम्माणो एिम्मदो अण्णा ॥२१॥

जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित है, जो राग रहित, तीन प्रकार की शक्त्य (माया, मिथ्यात्व और निदान-भोगासक्ति) रहित और संपूर्ण दोषों से निर्मुक्त है; जो निष्काम (वासना अथवा इच्छा रहित), निःक्रोध, निर्मान और निर्मद है, वही आत्मा (सिद्धात्मा) है।

वण्णरसगंधफासा धीपुंसण्णोसयादिपज्जाया ।

संठाणा संहणणा सव्वे जीवस्स एो सति ॥२२॥

वर्ण, रस, गंध और स्पर्श ये जीव के नहीं हैं। स्त्री, पुरुष और नपुंसक आदि पर्याय भी जीव की नहीं होती। नाना प्रकार की शारीरिक आकृतियाँ और शरीर के वधन विशेष भी जीव (सिद्ध) के नहीं होते।

मलरहिओ कलचत्तो अण्णिदिओ केवलो विसुद्धण्णा ।

परमेट्ठो परमजिणो सिवंकरो सासओ सिद्धो ॥२३॥

जो मल रहित, शरीर मुक्त, अतीन्द्रिय, नि.संग, विशुद्धस्वरूप, परमेष्ठी, परमजिन, शिवंकर और शाश्वत है, वही आत्मा सिद्ध है ।

संसारि और सिद्ध जीवों की समानता

असरीरा अविरासा अणिदिया णिम्मला विसुद्धप्पा ।

जह लोयग्गे सिद्धा तह जीवा संसिदी रोया ॥२४॥

जैसे लोक के अग्रभाग में शरीर रहित, विनाश रहित, अतीन्द्रिय, निर्मल और विशुद्धात्मा सिद्ध स्थित हैं, वैसे ही निरचय दृष्टि से संसारी जीव भी समानता चाहिए ।

जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लियजीवतारिसा होति ।

जरमरणजम्ममुक्का अट्टगुणालंकिया जेण ॥२५॥

जैसे जरा, मरण और जन्म से रहित एवं सम्यक्त्व आदि अष्ट गुणों से अलङ्कृत सिद्ध जीव हैं, वैसे ही निरचय दृष्टि से संसारी जीव भी हैं ।

जीव का स्वदेह परिमाणत्व

जह पउमरायरयणं खित्तं खीरे पभासयदि खीरं ।

तह देही देहत्थां सदेहमित्तं पभासयदि ॥२६॥

जैसे दूध में डाली हुई पदमरागमणि उसे अपने रंग से प्रकाशित कर देती है, वैसे ही देह में रहने वाला आत्मा भी अपनी देह मात्र को अपने रूप से प्रकाशित कर देता है अर्थात् वह स्वदेह में ही व्यापक है देह के बाहर नहीं । इसीलिये जीव स्वदेह परिमाण वाला है ।

जीव का कर्तृत्व और भोक्तृत्व

कर्त्ता सुहामुहाणं कम्माण फलभोग्यो जम्हा ।

जीवो तप्फलभोगा भोगा सेसा ए कत्तारा ॥२७॥

जीव अपने शुभ और अशुभ कर्मों का कर्त्ता है, क्योंकि वही उनके फल का भोक्तृ है । इसके अतिरिक्त कोई भी द्रव्य न कर्मों का भोक्तृ है और न कर्त्ता ।

जीवो वि हवइ पावं अइतिव्वकसायपरिणदो रिणच्चं ।

जीवो हवेइ पुण्णं उवसमभावेण संजुत्तो ॥२८॥

अत्यंत सौम्य कपाय (क्रोध, मान, माया और लोभ आदि) से परिणत जीव ही सदा 'पाप' कहलाता है और उपशम भाव (क्रोधादि कपायों की शांति) से संयुक्त जीव पुण्य ।

देह संयुक्त जीव की क्रियायें

देहमिलिदो वि पिच्छदि देहमिलिदो वि रिणुण्णदे सद्दं ।

देहमिलिदो वि भुंजदि देहमिलिदो वि गच्छेई ॥२९॥

देह से संयुक्त यह जीव आंख से नाना प्रकार के रंगों को देखता है, कानों से नाना प्रकार के शब्दों को सुनता है, जीभ से नाना प्रकार के भोजनों का आस्वाद लेता है और देह मिलित होकर ही इधर उधर चलता है ।

इन्द्रियों की अपेक्षा जीवों के भेद

एइंदियस्स फुसरां एकं चिय होइ सेसजीवाणं ।

एयाहिया य तत्तो जिब्भाघाणक्खिसोत्ताइं ॥३०॥

एकेन्द्रिय जीव के केवल स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है बाकी के जीवों के क्रमशः जीभ, नाक, आंख और कान इस प्रकार एक एक इन्द्रिय अधिक होती है ।

अंडेसु पवड्डंता गढ्ढत्था माणुसा य मुच्छयया ।

जारिसया तारिसया जीवा एगेंदिया रोया ॥३१॥

अंडों में बढ़ते हुए प्राणी, गर्भस्थ मनुष्य और मूर्च्छित लोग जैसे होते हैं वैसे ही बुद्धि के व्यापार रहित एकेन्द्रिय जीव होते हैं ।

संबुवकमादुवाहासंखा सिप्पी अपादगा य किमी ।

जाणति रस फासं जे ते वेइंदिया जीवा ॥३२॥

शबूक, माट्वाह, शख, सीपी और बिना पैरों के कीड़े जो केवल रस और स्पर्श को ही जानते हैं दो इन्द्रियों वाले जीव हैं ।

जूगागुंभीमक्कणपिपीलियाविच्छयादिया कीडा ।

जाणंति रसं फासं गंधं तेइदिया जीवा ॥३३॥

जू, कुंभी, खटमल, चिउटी और बिच्छू आदि कीड़े स्पर्शन, रसन और घ्राण इन तीन इन्द्रियों वाले हैं; और वे इन इन्द्रियों से क्रमशः स्पर्श, रस और गंध को जानते हैं।

उहंसमसयमविस्रयमधुकरिभमरापतंगमादीया ।

रुवं रसं च गंधं फासं पुण ते विजाणंति ॥३४॥

हांस, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा और पतंगे आदि जीव स्पर्श, रस, गंध और रूप को भी जानते हैं।

सुरणरणारयतिरिया—वण्णरसप्फासगंधसइण्हू ।

जलचरथलचरखचरा बलिया पंचेदिया जीवा ॥३५॥

देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यक्ष जलचर, स्थलचर और आकाशचारी जीव घर्ष, रस, स्पर्श, गंध और रास्द को जानने वाले हैं; इसलिए ये पंचेन्द्रिय जीव कहलाते हैं। ये अन्य जीवों की अपेक्षा बलवान होते हैं।

अध्यात्म भाषा की अपेक्षा जीवों के भेद

जीवा हवंति तिविहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य ।

परमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य ॥३६॥

जीव तीन प्रकार के हैं:—बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा के दो भेद हैं:—एक अरहत और दूसरे सिद्ध।

आरुहवि अंतरप्पा बहिरप्पा छंडिऊण तिविहेण ।

भाइज्जइ परमप्पा उवइट्ठं जिणवरिदेहि ॥३७॥

भगवान ने कहा है कि बहिरात्मापने को छोड़ कर तथा अंतरात्मा बन कर मन, वचन और काय से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए अर्थात् उसी की प्राप्ति अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहिये।

तिपयारो सो अप्पा परमंतरवाहिरो दु हेऊणं ।

तत्थ परो भाइज्जइ अंतोवाएण चयहि बहिरप्पा ॥३८॥

इन तीनों आत्माओं में बहिरात्मा बिल्कुल छोड़ देने के योग्य है और अंतरात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन है तथा परमात्मा साध्य है; इसलिए साध्य और साधन की ओर ही ध्यान देना चाहिए बहिरात्मा की ओर नहीं ।

अक्खाणि बाहिरप्पा अंतरअप्पा हु अप्पसंकप्पो ।

कम्मकलकविमुक्को परमप्पा भज्जए देवो ॥३९॥

इन्द्रियों में आसक्ति बहिरात्मा है और आत्म-संकल्प अर्थात् कर्म, रागद्वेष-मोहादि परिणाम रहित यह आत्मा मेरे शरीर में रहता है जो शरीर से भिन्न है इस प्रकार का विवेक अंतरात्मा है तथा कर्म कलक विमुक्त आत्मा परमात्मदेव कहलाता है ।

बहिरात्मा का स्वरूप

देहमिलिदो वि जीवो सव्वकम्मापि कुव्वदे जह्मा ।

तह्मा पयट्टमाणो एयत्तां वुज्झदे दोल्लं ॥४०॥

क्योंकि देह से मिला हुआ ही आत्मा सारे काम करता है; इसलिए किसी भी कार्य में प्रवर्तमान यह आत्मा (बहिरात्मा) दोनों में एकत्व का भान करता है ।

राओहं भिच्चोहं सिट्ठिहं चेव दुब्बलो बलिओ ।

इदि एयत्ताविट्ठो दोल्लं भेयं एण वुज्झेदि ॥४१॥

मैं राजा हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं यत्नवान हूँ, इस प्रकार शरीर और आत्मा के एकत्व से आविष्ट यह जीव दोनों के भेद को नहीं समझता ।

बहिरत्थे फुरियमाणो इंदियदारेण णियसरुवचुओ ।

णियदेहं अप्पाणं अज्झवसदि मूढदिट्ठीओ ॥४२॥

बहिरात्मा अपने स्वरूप से च्युत होकर इन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों

में स्फुरित होता हुआ (धूमता हुआ) अपने शरीर को ही आत्मा मानने का अध्यवसाय (संकल्प) करता है ।

सपरजभवसाएणं देहेसु य अविदिदत्थमप्पाणं ।

सुयदाराईविसए मणुयाणं वड्ढए मोहो ॥४३॥

जिन्होंने आत्म तत्त्व को नहीं समझा ऐसे मनुष्यों का शरीर और सुप्त दारादि के विषय में स्वपराध्यवसाय (यह मेरा है और यह दूसरे का इस प्रकार का संकल्प) के कारण मोह (आसक्ति) बढ़ जाता है ।

मिच्छत्तापरिणदप्पा तिव्वकसाएण सुट्ठुआविट्ठो ।

जीवं देहं एवकं मण्णतो होदि बहिरप्पा ॥४४॥

मिथ्यात्व रूप परिणमन करने वाला आत्मा तीव्र कषाय (क्रोधादि) से अत्यंत आविष्ट होकर जीव और देह को एक मानने लगता है और इसीलिये वह बहिरात्मा है ।

[इस बहिरात्मा के तीन भेद हैं:—मिथ्यात्व गुणस्थान वाला तीव्र बहिरात्मा, सासादन गुणस्थान वाला मध्यम बहिरात्मा और सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव भेद बहिरात्मा है ।]

अन्तरात्मा का स्वरूप और भेद

जे जिणवयणो कुसला भेदं जाणंति जीवदेहाणं ।

णिज्जिय दुट्ठमया अंतरअप्पा य ते तिविहा ॥४५॥

जो जिनवचन समझने में कुशल हैं तथा देह और आत्मा का भेद समझते हैं, जिन्होंने आठ प्रकार के दुष्ट मयों को जीत लिया है वे अन्तरात्मा हैं और उनके तीन भेद हैं ।

अविरयसम्महिठी होति जहण्णा जिणंदपयभत्ता ।

अप्पाणं रिणदता गुणगहरो सुट्ठु अणुरत्ता ॥४६॥

जो अविरत सम्यग्दृष्टि अर्थात् चतुर्थगुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि आत्मा है, जो जिन भगवान के चरणों के भक्त हैं, जो अपनी कमियों को बुराई के रूप में अनुभव करते हैं और जो गुणों के ग्रहण में अच्छी तरह अनुरक्त हैं वे जघन्य अन्तरात्मा हैं ।

सावयगुणेहि जुत्ता पमत्तविरदा य मज्झिमा होति ।

जिएवयणे अणुरत्ता उवसमसीला महासत्ता ॥४७॥

आवरु के गुणों के सहित अर्थात् अणुव्रती तथा प्रमत्तविरत अर्थात् गृहत्यागी छद्दे गुणस्थान वाले साधक मध्यम अंतरात्मा हैं। ये जिन वचन में अनुरक्त, उपशम शील और महामच्च अर्थात् परिपक्व और उपमर्गों में विचलित न होने वाले होते हैं।

एगो मे मस्सदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिराभावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥४८॥

ज्ञान और दर्शन ही जिसका आत्मभूत लक्षण है ऐसा केवल मेरा आत्मा ही शाश्वत है। अर्थात् सारे बाह्य पदार्थ संयोग लक्षण वाले हैं अर्थात् शाश्वत नहीं हैं।

आदा खु मज्झणाणे आदा मे दंसणे चरित्तो य ।

आदा पंचक्खणाणे आदा मे संवरे जोगे ॥४९॥

मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन और चरित्र में आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान (त्याग) में आत्मा है और मेरे सबर तथा योग में आत्मा है अर्थात् ये सभी आत्मस्वरूप हैं।

पंचमहवयजुत्ता धम्मे सुक्के त्ति मंठिया णिच्चं ।

णिज्जिय सयल पमाया उक्किट्ठा अतरा होति ॥५०॥

जो पंचमहाग्रन सहित है, जो धर्म एवं शुक्लध्यान में सदा स्थित रहते हैं और जिन्होंने सारे प्रमादों पर विजय पा ली है वे उत्कृष्ट अंतरात्मा हैं।

परमात्मा का स्वरूप और भेद

ससरीरा अरहंता केवलगाणेण भुणियसयलत्था ।

णाणमरीरासिद्धा सव्वुत्ताममुक्खसंपत्ता ॥५१॥

जो शरीर सहित है, किन्तु केवलज्ञान से जिन्होंने सारे पदार्थों को जान लिया है वे अरहंत परमात्मा हैं और जिनका ज्ञान ही शरीर है, जो सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख की संपदा सहित हैं वे सिद्ध परमात्मा हैं।

आत्मा का आदर्श चित्तन

रयणत्तयसंजुत्तो जीवो वि हवेइ उत्तमं तित्थं ।

संसारं तरइ जदो रयणत्तयदिट्ठणावाए ॥५२॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय सहित आत्मा ही उत्तम तीर्थ होता है; क्योंकि ऐसा आत्मा ही रत्नत्रयरूप दिव्य नाव से संसार के पार पहुँच सकता है ।

से सुयं च मे अज्जमत्थयं च मे—

बंधपमुक्खो अज्जमत्थेव ॥५३॥

मैंने सुना है और अनुभव भी किया है कि बन्ध और मोक्ष आत्मा ही है ।

✓ जस्स ए कोहो भाणो मायालोहो य सल्ललेसाम्भो ।

जाइजरामरणं वि य एिरंजणो सो अहं भणिमो ॥५४॥

जिसके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न शल्य (मिथ्यात्व और आसक्ति आदि आत्मा के कांटे) है, न क्षेया (रागादि सहित मन ध्वन और काय की प्रवृत्ति) है और न जन्म, जरा तथा मरण है तथा जो निरंजन (कर्म कालिमा रहित) है वही मैं हूँ ।

फासरसरूवगंधा सहादीया य जस्स एत्थि पुणो ।

सुद्धो चेयणभावो एिरंजणो सो अहं भणिमो ॥५५॥

स्पर्श, रस, रूप और गंध तथा शब्दादि पुद्गल पर्यायें जिसके नहीं होती ; जो शुद्ध चेतन स्वरूप और निरंजन है वह मैं हूँ ।

सयल वियप्पे थक्वे उप्पज्जह को वि सासमो भावो ।

जो अप्पणो सहावो मोक्खस्स य कारणं सो हु ॥५६॥

संपूर्ण विकल्पों के थम जाने पर जो कोई शाश्वत भाव उत्पन्न होता है वही आत्मा का स्वभाव है और वही निश्चय से मोक्ष का कारण है ।

अध्याय ४

कर्म

[इस अध्याय में कर्म के स्वरूप, उसकी नाना अवस्थाएँ, उसके कारण और उसके विनाश आदि का संक्षेप में वर्णन है]

जह भारवहो पुरिसो वहइ भरं गिन्हऊण काउडियं ।

एमेव वहइ जीवो कम्मभरं कायकाउडियं ॥१॥

जैसे कोई भार देने वाला पुरुष कावड़ के द्वारा भार होता है वैसे ही यह जीव काय रूपी कावड़ के द्वारा कर्मरूपी बोझ को होता है ।

जीव और कर्म के संबंध की अनाविता

पयडी सील सहावो जीवंगाणं अणाइसंवंधो ।

कणयोवले मलं वा ताणत्थित्तं सयं सिद्धं ॥२॥

जीव और शरीर का अनादि सम्बन्ध प्रकृति कहलाता है । उसे शीश और स्वभाव भी कह सकते हैं । ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं । जैसे सुवर्ण पापाण में मल का अनादि सम्बन्ध है इसी तरह जीव और शरीर का सम्बन्ध भी अनादि है । ये दोनों किसी के बनाये हुए नहीं अपितु स्वयं सिद्ध हैं ।

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तत्स कम्मस्स ।

णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥३॥

आत्मा जिस भाव को करता है उस भावरूप कर्म का वह कर्ता होता है । ज्ञानी आत्मा का वह भाव ज्ञानमय और अज्ञानी आत्मा का अज्ञानमय होता है ।

पुद्गलों का कर्मरूप परिणमन

जं कुणइ भावमादा कत्ता सो होदि तत्स भावस्स ।

कम्मत्त परिणमदे तह्मि सयं पुग्गलं दव्वं ॥४॥

आत्मा जिस भाव को उत्पन्न करता है उस भाव का वह कर्ता

कहलाता है और उसके कर्त्ता होने पर पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्मरूप परिणमन करने लग जाता है ।

ज्ञानी और अज्ञानी का भेद

जह कणायमग्मितवियं पि कणयहावं एण तं परिच्चयइ ।
तह कम्मोदयतविदो एण जहदि एणणी उ एणणित्तं ॥५॥
एवं जाणइ एणणी अण्णणी मुणदि रायमेवादं ।
अण्णणतमोच्छण्णो आदसहावं अयाणं तो ॥६॥

जैसे अग्नि में तपा हुआ भी सोना अपने फनक स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता इसी प्रकार कर्मोदय से तपा हुआ भी ज्ञानी आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता; ज्ञानी ऐसा समझता है । किन्तु अज्ञानी राग को ही आत्मा मानता है क्यों कि वह अज्ञानरूप अधकार से आवृण्ण है और अपने स्वभाव को नहीं जानता है ।

कर्मों के भेद

कम्मत्तरोण एवकं दब्बं भावोत्ति होदि दुविहं तु ।
पांगलपिडो दब्बं तस्सत्ती भावकम्मं तु ॥७॥

कर्मत्व की अपेक्षा कर्म एक है, किन्तु द्रव्य और भाव की अपेक्षा उसके दो भेद हैं । पुद्गल पिण्ड (कर्मरूप परिणत जड़ पदार्थ) द्रव्य कर्म और उसकी शक्ति अथवा रागद्वेषादिक भाव भावकर्म कहलाते हैं ।

एणणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीय मोहरणियं ।
आउगणामागोवं तहंतरायं च भूलाओ ॥८॥

ज्ञानावरणीय (ज्ञान को रोकने वाला) दर्शनावरणीय (दर्शन को रोकने वाला) वेदनीय (सुख-सांसारिक सुविधाएं-अथवा दुःख देने वाला) मोहनीय (आत्मा के स्वरूप को भुला देने तथा रागद्वेष को उत्पन्न करने वाला) आयु (प्राणी को शरीर में रोक रखने वाला) नाम (शरीर आदि का निर्माण करने वाला) गोत्र (प्राणी में छोटे बड़े के व्यवहार का कारण) और अन्तराय (दान आदि में विघ्न डालने वाला) इस प्रकार कर्म के मूल आठ भेद हैं ।

आवरणमोहविग्धं घादी जीवगुणघादणत्तादो ।

आउगणामं गोदं वेयणियं तह अघादित्ति ॥६॥

दो आवरण (ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय) मोहनीय और अन्तराय; ये चार कर्म आत्मा के गुणों को घातते हैं अतः घाति कहलाते हैं । आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय; ये चार कर्म आत्मा के गुणों को नहीं घातते इसलिये अघाति कहे जाते हैं ।

पड पडिहारसिमज्जा हडिचित्तकुलालभंडयारीणं ।

जह एदेसिं भावा तह वि य कम्मा मुण्येयत्वा ॥१०॥

कपड़ा, (परदा) द्वारपाल, तलवार, शराव, आदमी को पैर डालकर रोक रखने वाला काठ का एक यंत्र, चित्रकार, कुंभकार और खजांची इन आठों का जैसा स्वभाव होता है, वैसा ही इन आठ कर्मों का क्रमशः स्वभाव होता है ।

[कपड़े का पर्दा किसी वस्तु को ढक देता है उसका ज्ञान रोक देता है ऐसे ही ज्ञानावरण भी वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता । द्वारपाल राजा के दर्शनों में बाधक हो जाता है वैसे ही दर्शनावरण भी वस्तु के दर्शन नहीं होने देता । शहद लपेटी हुई तलवार की धार को कोई चाटे तो सुख और दुख दोनों होते हैं इसी तरह वेदनीय कर्म भी सुख और दुख दोनों का कारण है । जैसे शराव से आदमी उन्मत्त हो जाता है मोह भी इसी तरह उन्माद का कारण है । काठ का पैर फसाने का यंत्र जिस तरह आदमी को रोके रखता है वैसे ही आयु कर्म जीव को रोके रखता है । चित्रकार जैसे नाना प्रकार के चित्र बनाता है वैसे ही नाम कर्म अनेक प्रकार के शरीर के अंग उपांगों का निर्माण करता है । कुंभकार जैसे छोटे बड़े घड़े आदि पर्वत बनाता है वैसे ही गोत्र कर्म प्राणी को छोटा बड़ा बनाना है । जैसे खजांची राजा के दिये हुए दान में विघ्न डाल देता है वैसे ही अन्तराय कर्म भुज्य के दान आदि में विघ्न डाल देता है ।]

कर्मों की अवस्थाएं

कम्माणं संवंधो वंधो उक्कट्टणं हवे वड्ढी ।

संकमणमणत्थगदो हाणी ओकट्टण गामं ॥११॥

कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना बंध, कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग (रस-फल-देना) का बदना उत्कर्षण, किसी कर्मरूप प्रकृति का किसी

अन्य कर्म प्रकृति रूप बदलना संक्रमण, किसी कर्म की स्थिति या अनुभाग का कम होना अपकर्षण कहलाता है।

अणत्थठियस्सुदये संधुहणमुदीरणा हु अत्थित्तं ।

सत्तं सकालपत्तं उदमो होदित्ति णिहिट्ठो ॥१२॥

उदयकाल के बाहर स्थित अर्थात् जिसके उदय का अभी समय नहीं आया है ऐसे कर्म को उदय में लाना उदीरणा, किसी पुद्गल स्कंध का कर्मरूप रहना सत्त्व और कर्म का स्वकाल को प्राप्त होना अर्थात् फल देना उदय कहलाता है।

उदये संकममुदये चउसु वि दादुं कमेण णो सवकं ।

उवसंतं च णिघत्ति णिकाचिदं होदि जं कम्मं ॥१३॥

जो कर्म उदयावली में प्राप्त नहीं किया जाय अर्थात् उदीरणा अवस्था को प्राप्त न हो सके उसे उपशान्त, जिस कर्म की उदीरणा और संक्रमण दोनों न हो सकें उसे निधत्त और जिस कर्म की उदीरणा, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण ये चारों ही अवस्थाएँ न हो सकें अर्थात् जो अवश्य ही फल दे उसे निघाधित कहते हैं।

कर्मों का आसव

आसवदि जेण कम्म परिणामेणप्पणो स विण्णोओ ।

भावासवो जिणुत्तो कम्मासवरणं परो होदि ॥१४॥

आत्मा के जिस भाव से कर्म आते हैं वह भावासव तथा उन कर्मों का आना एवं वे कर्मरूप परिणत होने वाले पुद्गल स्कंध द्रव्यासव कहलाते हैं।

मिच्छताविरइ-कसाय-जोयहेऊहि आसवइ कम्मं ।

जीवमिह उवहिमज्जे जह सलिलं छिद्दणावाए ॥१५॥

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन चार कारणों से जीव में कर्म का आसव होता है, ठीक ऐसे ही जैसे समुद्र में छिद्र वाली नौका से जल।

[अपने स्वरूप को भूलना मिथ्यात्व, पापों से विरक्त न होना अविरति, क्रोधादि रूप परिणाम होना कषाय और मन घबन एवं काय की चंचलता योग कहलाता है ।]

सुहृत्सुहृभावजुत्ता पुण्यं पावं हवंति खलु जीवा ।

सादं सुहाउणामं गोदं पुण्यं पराणि पावं च ॥१६॥

शुभ भावों से युक्त जीवों को पुण्य जीव और अशुभ भावों से युक्त जीवों को पाप जीव कहते हैं । साता वेदनीय, शुभ आयु (देव, मनुष्य और तिर्यचों की आयु) शुभनाम (तीर्थकर प्रकृति, यशः कीर्ति आदि नाम कर्म की प्रकृतियाँ) और उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं और इनके अतिरिक्त सारी कर्मों की प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं ।

चरिया पमादबहुला कालुस्सं लोलदा य विसयेसु ।

परपरितावपवादो पावस्स य आसवं कुणदि ॥१७॥

प्रमादबहुल चर्या (जीवन व्यवहार) कालुष्य, विषयों में चंचलता दूसरों को परिताप पहुँचाना और उनकी निन्दा करना ये सब पाप का आस्रव करते हैं ।

क्रोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज ।

जीवस्स कुणदि खोहं कलुसोत्ति य तं वुधा वेंति ॥१८॥

जब क्रोध मान, माया, अथवा लोभ चित्त को प्राप्त होकर उसमें लोभ उत्पन्न कर देते हैं तब विद्वान लोग उसे कालुष्य कहते हैं ।

तिसिदं वुभुक्खिदं वा दुहिदं दट्ठण जो दु दुहिदमणो ।

पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥१९॥

एषातुर, भूरे एव दुःखी प्राणी को देखकर जो स्वयं दुःखित मन होता हुआ कृपा से उसको प्राप्त होता है अर्थात् उसकी सहायता का प्रयत्न करता है, उसका यह भाव अनुकंपा कहलाता है ।

अरहंतसिद्धसाहुसु भत्तो घम्मम्मि जा य खलु चेद्ढा ।

अणुगमणं पि य गुरुणं पसत्थरागोत्ति वुच्चंति ॥२०॥

अरहंत, सिद्ध एवं साधुओं में भक्ति, धर्म में चेष्टा तथा गुरुओं का अनुसरण, ये सब प्रशस्त राग कहलाता है ।

रागो जस्स पसत्थो अणुकंपासंसिदो य परिणामो ।

चित्तमिह रात्थि कलुसं पुण्णं जीवस्स आसवदि ॥२१॥

जिस जीव के प्रशस्त राग, अनुकम्पा मिश्रित परिणाम और चित्त में कलुष का अभाव है उसके पुण्य का आसव होता है ।

कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं ।

कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥२२॥

अशुभ कर्म कुशील और शुभ कर्म सुशील होता है, ऐसी दुष्ट लोगों की समझ है, किन्तु कोई भी कर्म (बंधन) सुशील (अच्छा) कैसे हो सकता है ? जो प्राणी को संसार में प्रवेश करवाता है ।

सौवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं ।

वधदि एवं जीवं सुहमसुह वा कदं कम्मं ॥२३॥

जैसे लोहे की बेड़ी पुरुष को बांधती है वैसे ही सोने की बेड़ी भी बांधती है । इसी तरह जीव के द्वारा किया हुआ शुभ एवं अशुभ कर्म जीव को बांधता है ।

जाव ए वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोल्लं पि ।

अण्णाणी तावदु सो कोधादिमु वट्टदे जीवो ॥२४॥

कोधादिमु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।

जीवस्सेव बंधो भण्णिदो खलु सब्बदरसीहि ॥२५॥

जब तक अज्ञानी जीव आत्मा और आसव इन दोनों के विशेष अंतर को नहीं जानता, तब तक उसकी चर्त्तना क्रोधादि कषायों में ही होती है और इस प्रकार क्रोधादि कषायों में रहते हुए जीव के कर्मों का संचय होता है । इस तरह सर्वदर्शियों ने जीव के बंध होना बतलाया है ।

कर्मों का बंध

वज्रमदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधो सो ।

कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥२६॥

जिस मोह, राग एवं द्वेष रूप चेतन भाव से कर्म बंधता है, वह भावबंध कहलाता है । तथा कर्म और आत्मप्रदेशों का परस्पर प्रवेश करना द्रव्यबंध कहा गया है ।

परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो ।

असुहो मोहदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥२७॥

परिणाम (विकृतभाव) से बंध होता है और परिणाम के तीन भेद हैं:—राग, द्वेष तथा मोह । इनमें मोह और द्वेष अशुभ भाव तथा राग शुभ और अशुभ दोनों होता है । पंचपरमेष्ठी की भक्ति आदि रूप (राग) शुभ भाव हैं और विषय रति रूप (राग) अशुभ भाव होते हैं ।

जह एणम को वि पुरिसो एोहभत्तो दु रेणुवहुलम्मि ।

ठाणम्मि ठाइदूण य करेइं सत्थेहि वायामं ॥२८॥

छिददि भिददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ ।

सच्चित्ताचित्ताणं करेइ दव्वाणमुवघायं ॥२९॥

उवघाय कुव्वतस्स तस्स एाणाविहेहि करणेहि ।

एिच्छयदो चित्तिज्ज हू किं पच्चयगो दुरयबंधो ॥३०॥

जो सो दु एोह भावो तह्मि एरे तेण तस्स रयबंधो ।

एिच्छयदो विण्णेयं ए कायचेट्ठाहि सेसाहि ॥३१॥

एव मिच्छादिट्ठी वट्टन्तो बहुविहामु चिट्ठासु ।

रायाई उवओगे कुव्वंतो निप्पड रयेण ॥३२॥

जैसे कोई आदमी तेल लगाकर रेणुवहुल (अधिक धूल वाले) स्थान में ठहर कर शम्भों में व्यायाम (अभ्यास) करता है । वह ताड़, तमाल, केला पांस और अशोक के वृक्षों को छेदता है, भेदता है तथा उनके सचित्त

(जीव सहित) और अचित्त (जीव रहित) द्रव्यों का उपपात करता है तो सोचना चाहिए कि इस प्रकार अनेक तरह के कारणों से उपपात करते हुए उसके धूलि का बंध (चिपटजाना) वास्तव में किस कारण से होता है ? इसका उत्तर यह है कि उस मनुष्य में जो स्नेह भाव है (तेल लगा हुआ है) वास्तव में उसीसे उसके रजकाबंध होता है ऐसा जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त शरीर की चेष्टाओं से उसके रज का बंध नहीं होता। ऐसे ही नाना प्रकार की चेष्टाओं में वर्तमान मिथ्यादृष्टि जीव अपने उपयोग में रागादि को करता हुआ कर्म रूप रज से लिप्त होता है।

कोधादिमु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।

जीवस्सेवं बंधो भण्णिदो खलु सच्चदरसीहि ॥३३॥

क्रोधादिकों में वर्तमान जीव के उस कर्म का संचय होता है। सर्वदर्शियों ने जीव के इसी तरह बंध बतलाया है।

रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपत्तो ।

एसो जिणोवदेसो तह्मा कम्मेषु मा रज्ज ॥३४॥

रागी जीव कर्म को बांधता है और विरागी (बीतराग) आत्मा कर्मों को छोड़ता है। यही जिनोपदेश है। इसलिये कर्मों (क्रिया) में राग मत करो।

कर्मबंध के भेद

अण्णोण्णारुपवेसो जो जीवपएसकम्मखंधारणं ।

सो पयडिट्ठिदि-अणुभद-पएसदो चउविहो बंधो ॥३५॥

जीव प्रदेश और कर्मस्थलों का एक दूसरे में अनुप्रवेश होता बंध कहलाता है और उसके चार भेद हैं:—प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेश बंध।

पयडिट्ठिदिअणुभागपदेसभेदा दु चउविधो बंधो ।

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसामदो होति ॥३६॥

प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग इन प्रकार बंध के चार भेदों में प्रकृति और प्रदेश बंध योग (मन, वचन और काय की चंचलता) से तथा स्थिति और अनुभाग बंध कषाय (मोह, राग और द्वेष) से होते हैं।

ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मबन्ध के कारण

पडिणीगमन्तराए उवघादो तप्पदोसणिण्हवणे ।

आवरणदुग्भूयो वंघदि अच्चासणाएवि ॥३७॥

ज्ञानियों का अविनय करना, ज्ञानार्जन या ज्ञानप्रचार में अन्तराय डालना, प्रशंसा योग्य ज्ञान में द्वेष रखना, उसकी प्रशंसा न करना या ज्ञानियों के लिए भूख प्यास आदि की बाधा उपस्थित करना, प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना, उसके उपदेश को अच्छा नहीं मानना, तत्त्वज्ञान की बातें सुनकर खुश नहीं होना बल्कि अंतरंग में उसके साथ द्वेष रखना, ज्ञान को छिपाना कोई विद्वान न हो जाय यह समझ कर किसी को ज्ञान नहीं देना अथवा अपने गुरु का नाम छिपाना, किसी के प्रशंसा योग्य भाषण आदि की प्रशंसा न कर उसे बीच में ही रोक देना ये सब कार्य ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण के कारण हैं। ये छह कारण ज्ञान के विषय में हों तो ज्ञानावरण और दर्शन के विषय में हों तो दर्शनावरण कर्म की स्थिति और अनुभाग बंध की बहुलता में कारण होते हैं।

वेदनीय

भूदारुणकंपवदभोगजुंजिदो खंतिदारुणगुरुभत्तो ।

वधदिभूयो सादं विवरीयो वंघदे इदरं ॥३८॥

प्राणियों पर दया करना, अहिंसादि प्रतीकों का पालन करना, योग धारण करना, क्षमा, दानदेना और पंचपरमेष्ठी की भक्ति करना ये सब बहुत से सात वेदनीय कर्म (सांसारिक सुख-सुविधाओं का कारण) का आस्रव करते हैं। और इनसे चलते कर्म असात वेदनीय (दुःखों का कारण) कर्म का बंध करते हैं।

दर्शन मोहनीय कर्म

अरहंतसिद्धचेदिय-तवसुदगुरुधम्मसंधपडिणीगो ।

वंघदि दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥३९॥

जो जीव अरहंत, सिद्ध, प्रतिमा, तप, शास्त्र, गुरु, धर्म और सच इनसे, प्रतिकूल हो कर इनका अवर्णवाद (निंदा) करे वह दर्शन मोह का बंध करता है और उससे वह अनंत ससार में भटकना है।

चारित्र्य मोहनीय कर्म

तिव्वकसाओ बहुमोहपरिणदो रागदोससंतत्तो ।

बंधदि चरित्तमोहं दुविहं पि चरित्तगुणघादी ॥४०॥

जो जीव तीव्र कषायी और हास्य, रति, अरति आदि ईषत् (थोडा) कषाय वाला है तथा रागद्वेष से सतप्त रहता है वह चारित्र्य गुण का घाती क्रोध, मान, माया, और लोभ तथा हास्यादि कषायों का बंध करता है ।

आयु कर्म

मिच्छो हु महारंभो, णिस्सीलो तिव्वलोहसंजुत्तो ।

णिरयाउगं णिबंधइ, पावमई रुद्धपरिणामी ॥४१॥

जो मिथ्यादृष्टि हो, बहुत आरंभी हो, शील रहित हो, तीव्र लोभी हो, रौद्र परिणामी हो और पाप कार्य करने की बुद्धिवाला हो वह नरकायु का बंध करता है ।

उम्मग्गदेसगो मग्गणासगो, गूढहियय माइल्लो ।

सठसीलो य ससल्लो, तिरयाउं बंधदे जीवो ॥४२॥

जो जीव विपरीत मार्ग का उपदेश करने वाला हो, भले मार्ग का नाश करने वाला हो, जिसका हृदय गूढ़ हो, (जिसके हृदय की कोई थाह नहीं पा सके) जो मायावारी हो, दुर्जनता करता जिसका स्थभाव बन गया हो और जो माया, मिथ्यात्व तथा मिदान इन तीन शल्य (मानसिक कण्टे) वाला हो, वह तिर्यच गति का बंध करता है ।

पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सीलसंजमविहोणो ।

मज्झिमगुणेहिं जुत्तो मणुवाऊं बंधदे जीवो ॥४३॥

जो स्वभाव से ही मंदकषायी हो, दान में प्रेम रखने वाला हो; किन्तु शील और सयम से रहित हो, जो मध्यम गुणों से युक्त हो वह जीव मनुष्य आयु का बंध करता है ।

अणुवदमहव्वदेहिं य बालतवाकामणिज्जराए य ।

देवाउगं णिबंधइ सम्माइट्ठी य जो जीवो ॥४४॥

जो सम्यग्दृष्टि है वह सिर्फ सम्यक्त्व के द्वारा अथवा केवल अणुव्रत और महाव्रतों से और जो मिथ्यादृष्टि है वह आत्मज्ञान रहित तप से या अकाम निर्जरा (बिना इच्छा बंधन आदि से हुई निर्जरा) से देवायु का बंध करता है अर्थात् वह मर कर देव होता है ।

नाम कर्म

मणवयणकायवक्को माइल्लो गारवेहि पडिवद्धो ।

असुहं बंधदि एणं तप्पडिवक्खेहि सुहणं ॥४५॥

जो मन बचन और शरीर से कुटिल हो, मायाचारी हो, अपनी प्रशंसा करने वाला या चाहने वाला हो, वह अशुभ नाम कर्म का और इनसे उलटे काम करने वाला शुभ नाम कर्म का बंध करता है ।

गोत्रकर्म

अरहंतादिसु भत्तो सुत्तरुची पढणुमाणगुणपेही ।

बधदि उच्चागोदं विवरीओ बंधदे इदरं ॥४६॥

जो जीव अरहतादि पंच परमेष्ठियों में भक्तिवाला हो, शास्त्र में रुचि रखने वाला हो, पढ़ना, विचार करना आदि गुणों की ओर ध्यान देने वाला हो वह उच्चगोत्र और इनसे उलटे कान करने वाला नीच गोत्र का बंध करता है ।

अंतराय कर्म

पाणवधादीसु रदो, जिणपूजामोक्खमग्गविग्घयरो ।

अज्जेइ अंतरायं, ए लहइ जं इच्छियं जेण ॥४७॥

जो जीव अपने या परके प्राणों की हिंसा करने में लीन हो, जो भगवान की उपासना और मोक्षमार्ग में विघ्न करने वाला हो वह अंतराय कर्म का बंध करता है, जिसके उदय से वह बांझित वस्तु को नहीं पा सकता ।

कर्म बंधन और लेश्याएं

लिप्पइ अप्पीकोरइ एयाए णिय य पुण्णपावं च ।

जीवोत्ति होइ लेसा लेसागुणजाणयक्खाया ॥४८॥

लेश्या गुण को जानने वाले गणधरादि आचार्यों ने श्राणी के उस भाव को लेश्या कहा है जिससे यह जीव अपने आपको पुण्य और पाप से लिप्त कर लेता है।

लेश्या के भेद

किण्हाणीला काळ तेऊ पम्मा य सुक्कलेस्सा य ।

लेस्साणं णिदेसा छच्चेव हवन्ति णियमेण ॥४९॥

इस लेश्या के छह भेद हैं—कृष्णा, नीला, कापोता, पीता, पद्मा और शुक्ला।

लेश्या वालों के भावों के उदाहरण

पहिया जे छप्पुरिसा परिभट्टारणमज्झदेसम्हि ।

फलभरियखखमेण पेक्खित्ता ते विचित्तंति ॥५०॥

णिम्मूलखंधसाहुवसाहं छित्तुं चिणित्तु पडिदाइं ।

खाउ फलाइं इदि जं मणेण वयणं हवे कम्मं ॥५१॥

जंगल के बीच में मार्गभ्रष्ट हुए छः पथिक फलों से भरे किसी वृक्ष को देखकर सोचते हैं कि मैं इस वृक्ष को बिल्कुल जड़ से उखाड़कर इसके फलों को खाऊँ, दूसरा सोचता है जड़ से नहीं इसको तने से काट कर, तीसरा सोचता है तने से लगी हुई इसकी शाखाओं को काट कर, चौथा सोचता है इसकी उपशाखाओं को काट कर, पांचवाँ सोचता है इसके लगे हुए फलों को तोड़ कर और छठा सोचता है कि अपने आप टूट कर गिरे हुए इसके फलों को खाऊँ। जैसा वे मन में सोचते हैं वैसा करते हैं। ये आत्मा के भले बुरे भावों के छः उदाहरण हैं।

शुभ और अशुभ लेश्याएँ

किण्हाणीला काओ लेस्साओ तिण्हि अप्पसत्थाओ ।

पइसइ विरायकरणो संवेगमणुत्तरं पत्तो ॥५२॥

कृष्णा, नीला, और कापोता ये तीन लेश्याएँ अशुभ हैं। साधक इनका त्याग कर उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त होता है।

तेओ पम्मा सुक्का लेस्साओ तिण्णिविदुपस्याओ ।

पडिवज्जेइय कमसो संवेगमणुत्तरं पत्तो ॥५३॥

पीता (तेजो लेख्या) पद्मा और शुक्ला ये तीन शुभ लेख्याएँ हैं ।
साधक इन्हें क्रमशः प्राप्त होकर उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त होता है ।

कृष्ण लेख्या वाला जीव

चंडो ए मुयइ वेरं भंडणसीलो य धम्मदयरहिओ ।

दुट्ठो ए य एइ वसं लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥५४॥

जो अत्यंत क्रोधी हो, जो वैर विरोध को न छोड़े, लड़ने का जिसका स्वभाव हो, धर्म और दया से जो रहित हो, जो दुष्ट हो, जो किसी के घरा में न आवे, वह कृष्णलेख्या वाला जीव है ।

नील लेख्या वाला जीव

मंदो बुद्धिविहीणो णिव्विण्णणी य विसयलोलो य ।

माणी माई य तहा आलस्सो चैव भेज्जो य ॥५५॥

णिदावंचणवहुलो धराधणो होइ तिव्वसण्णाओ ।

लक्खणमेयं भणियं समासओ णीललेसस्स ॥५६॥

जो काम करने में मंद हो, बुद्धि रहित हो, कार्याचार्य का जिसको विवेक न हो अथवा फलाचातुर्य से रहित हो, इन्द्रियों के विषय में लपट हो, मानी हो, मायाचारी हो, आलसी हो, भेद्य हो, (जिसके भावों में सरलता से तोड़फोड़ की जा सकती हो) अत्यंत निद्रालु हो, दूसरों को टगने में चतुर हो एवं धन और धान्य की तीव्र लालसा रखने वाला हो उसके नीला लेख्या होती है ।

कापोत लेख्या वाला जीव

रुसइ णिदइ अणो दूसणवहुलो य सोयभयवहुलो ।

अमुवड परिभवइ परं पससइ य अप्पयं वहुसो ॥५७॥

ए । पत्तियइ परं सो अप्पाणं पिव परंपि मण्णंतो ।

तूसइ अइयुव्वतो ए य जाणइ हाणि-वड्ढीओ ॥५८॥

मरणं पत्येह रणे देह सु बहुयं पि शुन्वमाणो ह ।

ए गणह कज्जाकज्जं लक्खणमेयं तु काउत्तस ॥५६॥

जो दूसरों पर रोप करता है, दूसरों की निंदा करता है, दोषों से भरा हुआ है, अधिक शोक और अधिक भय करने वाला है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों का विरस्कार करता है और अपनी बहुत प्रशंसा करता है ।

अपनी ही तरह दूसरों को मानता हुआ जो दूसरों का विश्वास नहीं करता, जो अपनी प्रशंसा करने वालों पर खुरा होता है और जो मुकसान तथा फायदे को नहीं समझता,

जो लड़ाई में मरने की प्रार्थना करता है अर्थात् उसे अच्छा समझता है, तारीफ करने पर जो बहुत कुछ दे डालता है और जो कार्याकार्य अर्थात् कर्त्तव्य तथा अकर्त्तव्य को नहीं समझता यह कापीत लेश्या को धारण करने वाला जीव है ।

तेजो लेश्या अथवा पीत लेश्या वाला जीव

जाणह कज्जाकज्जं सेयासेयं च सव्वसमपासी ।

दय-दाणरदां य विहू लक्खणमेयं तु तेउत्तस ॥६०॥

जो कार्य अकार्य और श्रेय अश्रेय को जानता हो, जो सब को बराबर देखने वाला हो, जो दयादान में रत हो और कोमल परिणामी हो उसके पीत लेश्या होती है ।

पद्मलेश्या वाला जीव

चाई भद्दो चोक्खो उज्जुयकम्मो य खमई बहुयं पि ।

साहुगुणपूयणिरओ लक्खणमेयं तु पउमत्तस ॥६१॥

जो दान देने वाला हो, भद्रपरिणामी हो, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा हो, जो उज्ज्वल (प्रशंसा योग्य) काम करने वाला हो, जो क्षुत सहन शील हो, साधुओं के गुणों के पूजन में रत हो, वह पद्म लेश्या वाला होता है ।

शुक्ललेश्या वाला जीव

एण कुणेइ पक्खवायं एण वि य एण्णदाणं समो य सव्वेसु ।

एण्णिय य राओ दोसो एेहो वि हु सुक्कलेसस्स ॥६२॥

पक्षपात न करना, निदान न करना अर्थात् फल में आसक्ति न रखना, सब में समता बुद्धि रखना, इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष न होना और सांसारिक वस्तुओं में स्नेह न होना शुक्ल लेश्या का लक्षण है ।

कर्म बंध का संक्षेप

रत्तो बंधदि कम्मं मुच्चदि कम्मेहि रागरहिदप्पा ।

एसो बंधसमासो जीवाणं जाण एण्णच्छयदो ॥६३॥

जो आत्मा रक्त है—पर द्रव्य में आसक्ति रखता है—यही कर्म को बांधता है और जो राग रहित है वह कर्म बंध से मुक्त होता है । पादत्रय में जीवों के बंध का संक्षेप यही है ।

कर्म बंध से मुक्ति

जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहि एण्णएहि ।

बंधो छेएदव्वो सुद्धो अप्पा य धेत्तवो ॥६४॥

जीव और बंध अपने अपने निश्चित लक्षणों से इस प्रकार भिन्न किये जाते हैं कि बंध तो छोड़ दिया जाता है और शुद्ध आत्मा ग्रहण कर लिया जाता है ।

बंधाणं च सहाव वियाण्णो अप्पणो सहावं च ।

बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणई ॥६५॥

बंध और आत्मा के स्वभाव को जान कर जो कर्म बन्धनों से विरक्त हो जाता है वही कर्मों से छुटकारा पाता है ।

सव्वभूयप्पभूयस्स सम्मं भूयाइं पासओ ।

पिहियासवस्स दन्तस्स पावं कम्मं न बन्वइ ॥६६॥

तो सब जीवों को अपने समान समझता है, सब जीवों को समान

दृष्टि से देखता है और जिसने सब कर्मास्त्रों का निरोध कर लिया है, जो इन्द्रियों का दमन कर चुका है उसे पाप कर्म का बंध नहीं होता ।

कर्मों का संवर (रुकना)

चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरुहणे हेतू ।

सो भावसंवरो खलु दब्बासवरोहणे अण्णो ॥६७॥ ।

कर्मों के आस्रव को रोकने में जो चेतन परिणाम कारण हैं वह भाव संवर हैं और द्रव्यास्रव का रुकना द्रव्य संवर है ।

एणादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीय भावं च ।

दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥६८॥

कर्मों के आस्रव का अशुचिपना एवं विपरीतपना समझ कर और यह जान कर कि ये दुःख के कारण हैं, जीव इनकी निवृत्ति करता है ।

जह् रुद्धम्मि पवेसे सुस्सइ सरपाणिंयं रविकरेहि ।

तह् आसवे णिरुद्धे तवसा कम्मं मुरोयव्वं ॥६९॥

जैसे प्रवेश (जल के आने का मार्ग) के रुक जाने पर सूरज की किरणों से तालाब का पानी सूख जाता है, उसी प्रकार यह जानना चाहिए कि आस्रव के रुक जाने पर तप के द्वारा कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।

जस्स जदा खलु पुण्णं जोगे पावं च एत्थिं विरदस्स ।

संवरणं तस्स तदा सुहासुहकदस्स कम्मस्स ॥७०॥

जिस विरक्त के योग (मन, वचन और काय की प्रवृत्ति) में पाप और पुण्य नहीं होते, उसके शुभ और अशुभ भावों के द्वारा किये गये कर्म का संवरण (रुकना) हो जाता है ।

जस्स ए विज्झदि रागो दोसो मोहो व सव्वदव्वेसु ।

एासवदि सुहं असुहं सम सुह दुक्खस्स भिक्खुत्त ॥७१॥

जिस भिक्षु (साधक) के सुख और दुःख समान हैं और इसीलिए जिनके सभी पदार्थों में राग, द्वेष और मोह नहीं है उसके शुभ और अशुभ कर्म का आस्रव नहीं होता ।

परिहरिय रायदोसे सुणुं काळण गियमणं सहसा ।

अत्यइ जाव ए कालं ताव ए णिहणेइ कम्माइं ॥७२॥

यह जीव रागद्वेष का परिहार कर और तत्काल अपने मन को शून्य (निर्विषय) बना कर जब तक नहीं टहरता तब तक न तो संचित कर्मों का इनन धर सकता है और न आते हुए कर्मों को रोक सकता है ।

कर्मों की निर्जरा

जह कालेण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुगलं जेण ।

भावेण सड्ढि रोया तस्सड्ढणं चेदि णिज्जरा दुविहा ॥७३॥

जिस भाव के द्वारा समय पाकर अथवा तप से कर्म पुद्गल भुत्तरस होकर अर्थात् भोग लिया जाकर अलग हो जाता है वह भाव; भाव निर्जरा और उसका अलग होना द्रव्य निर्जरा इस प्रकार निर्जरा के दो भेद हैं ।

पक्के फलम्मि पडिए जह ए फलं वज्झए पुणो विटे ।

जीवस्स कम्मभावे पडिए ए पुणोदयमुवेई ॥७४॥

जैसे पका हुआ फल गिर कर फिर ढंठल के साथ संयुक्त को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार कर्मत्व भाव के बिनाश होजाने पर फिर वह पुद्गल आत्मा के साथ उदय अथवा संयुक्त को प्राप्त नहीं होता ।

कालेण उवायेण य पच्चंति जहा वणफदिफलाइं ।

तह कालेण तवेण य पच्चति कदाणि कम्माणि ॥७५॥

जैसे समय पाकर अथवा उपाय से वनस्पति (वृक्ष और लता आदि) के फल आदि पक जाने हैं वैसे ही काल अथवा तप के द्वारा पूर्वकृत कर्म पक जाते हैं अर्थात् फल देकर छूट जाते हैं ।

पुव्वकदकम्मसड्ढणं तु णिज्जरा सा पुणो हवे दुविहा ।

पढमा विवागजादा विदिया अविवागजाया य ॥७६॥

पहले किये हुए कर्मों का फल देकर अलग होजाना निर्जरा है और उसके दो भेद हैं :—विपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा । कर्मों का फल

देकर आत्मा से अलग होना सविपाक निर्जरा है और बिना फल दिये ही अलग हो जाना अविपाक निर्जरा है ।

“ जहा जुघ्राइं कट्ठाइं, हव्ववाहो पमत्थइ ।

एवं अत्तसमाहिण् अण्हि, विगिच्च कोहं अविक्कपमाणे ॥७७॥

जैसे पुराने (सूखे) काष्ठ को आग जला देती है उसी तरह आत्म समाहित (अपने आप में लगे हुए) राग रहित और क्रोध को छोड़ कर स्थिर घने आत्मा के कर्म शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ।

सुहपरिणामो पुण्णं असुहो पावत्ति भणिय मण्णेसु ।

परिणामो पण्णगदो दुक्खखल्लयकारणं समये ॥७८॥

अपने आत्मा से भिन्न पंचपरमेष्ठी आदिकों में भक्ति, स्तुति आदि रूप शुभ परिणाम पुण्य और परद्रव्य में रागद्वेष रूप अशुभ परिणाम पाप हैं । किन्तु इन दोनों से भिन्न आत्मा का शुद्धोपयोगात्मक परिणाम शास्त्र में दु ख क्षय का कारण घतलाया गया है ।

कर्म विमोक्ष

सव्वस्स कम्मणो जो खयहेद्द अप्पणो हु परिणामो ।

एयो स भावमोक्खो दव्वविमोक्खो य कम्मपुधभावो ॥७९॥

सारे कर्मों के क्षय का कारण आत्मा का जो परिणाम है वह भाव मोक्ष और इन कर्मों का आत्मा से अलग होना द्रव्यमोक्ष कहलाता है ।

खीणे भणसंचारे तुट्ठे तह आसवे य दुवियप्पे ।

गलइ पुराणं कम्मं केवलणाणं पयासेइ ॥८०॥

मन का संचार क्षीण हो जाने और शुभाशुभ अथवा द्रव्य भावरूप आस्रव के टूट जाने पर पुराने कर्मनष्ट हो जाते हैं और केवलज्ञान प्रकट हो जाता है ।

णिस्सेसकम्ममोक्खो मोक्खो जिणसासणे समुद्दिट्ठो ।

तम्मिह कए जीवोऽयं अणुहवइ अणंतयं सोक्खं ॥८१॥

संपूर्ण कर्मों का क्षय होना ही जिन शासन में मोक्ष कहा गया है । उसी के प्राप्त होने पर यह जीव अनंत सुख का अनुभव करता है ।

एव दुःखं णवि सुखं णवि पीडा एव विज्जदे वाहा ।

एव मरणं णवि जणणं तत्थेव य होइ णिव्वाणं ॥८२॥

जहां दुःख नहीं है, सुख (ऐन्द्रिय सुख) नहीं है, न किसी प्रकार की पीडा और न बाधा, न मरण है और न जन्म; वहां ही निर्वाण होता है ।

एव इंदियउवसग्गा एव मोहो विम्हियो ण णिदा य ।

एव तिण्हा एव छुहा तत्थेव य होइ णिव्वाणं ॥८३॥

जहां न इन्द्रियां हैं न उपसर्ग, (परकृत कष्ट) न मोह है न आश्चर्य, न निद्रा है, न प्यास और न भूख; वहां ही निर्वाण है ।

अध्याय ४

गुणस्थान

[इस अध्याय में गुणस्थानों का वर्णन है । जीव के आध्यात्मिक विकास के क्रम को गुणस्थान कहते हैं । यहां गुण का अर्थ जीव और स्थान का अर्थ क्रम है । इस क्रम के चौदह भेद हैं । इन चौदह भेदों के स्वरूप को घतलाने वाली गायत्रियों का इस अध्याय में संकलन है ।]

मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देस विरदो य ।
 विरदो पमत्त इयरो अपुव्व अणियट्ठि सुहुमो य ॥१॥
 उवसंत खीणमोहो सजोगिकेवलिजिणो अजोगी य ।
 चोदसगुणट्ठाणाणि य कमेण सिद्धा य णायव्वा ॥२॥

मिध्यादृष्टि, सासादन, मित्र (सम्यग्मिध्यात्व), अविरत सम्यक्त्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनियुक्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, संयोगकेवली और अयोगकेवली ये क्रम से चौदह गुणस्थानों (भावों के क्रम) के नाम हैं । चौदह गुणस्थान के अन्त में आत्मा सिद्ध (परमात्मा) हो जाता है ।

मिध्यात्व गुणस्थान

मिच्छतां वेदंतो जीवो विवरीयदंसणो होइ ।
 ए य धम्मं रोचेदि ह्व महुरं पि रसं जहा जरिदो ॥३॥

मिध्यात्व का अनुभव करते हुए जीव की दृष्टि विपरीत हो जाती है । उसे धर्म (आत्मस्वभाव की ओर झुकना) अच्छा नहीं लगता जैसे बुखार वाले आदमी को मीठा रस ।

सासादन गुणस्थान

सम्मत्तरयणपव्वयसिहरादो मिच्छभावसमभिमुहो ।
 णासियसम्मत्तो सो सासणणामो मुणेयव्वो ॥४॥

सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत के शिखर से (गिरकर) जो मिथ्यात्व की ओर झर रहा है, जिसके सम्यक्त्व का विनाश हो गया है वह सासादन (सम्यक्त्व की आसादना-विराधना सहित) गुणस्थान वाला जीव है ।

सम्यङ्मिथ्यात्व गुणस्थान

दहिगुडमिव वा मिस्सं पिहुभावं एव कारिदुं सक्कं ।

एवं मिस्सय भावो सम्मामिच्छोत्ति णायव्वो ॥५॥

मिले हुए दही और गुड़ की तरह जिसका प्रत्येक स्वभाव नहीं बतलाया जा सकता ऐसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप मिले हुए परिणाम वाला सम्यङ् मिथ्यात्व नाम का तीसरा गुणस्थान है ।

अविरतसम्यक्त्व गुणस्थान

एणो इंदिएसु विरदो एणो जीवे थावरे तसे चावि ।

जो सदृहइ जिगुत्तं सम्माइट्ठी अविरदो सो ॥६॥

जो न तो इन्द्रियों के विषयों से विरक्त है और न त्रस तथा स्थावर जीवों की हिंसा से किन्तु जो जिन प्रतिपादित सत्त्व पर श्रद्धा करता है वह अविरत सम्यक्त्व (चौथे गुणस्थान वाला) जीव है ।

देशविरत गुणस्थान

जो तसवहाउ विरदो एणो विरओ अवलथावरवहाओ ।

पडिसमयं सो जीवो विरयाविरओ जिणेक्कमई ॥७॥

जो त्रस (दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पांच इन्द्रिय वाले) जीवों की हिंसा से विरक्त है किन्तु जो स्थावर (वनस्पति आदि एक इन्द्रिय वाले जीव) जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है और न इन्द्रियों के विषयों से विरक्त है वह जिनेन्द्र में श्रद्धा रखने वाला जीव एक ही समय में विरता-विरत कहलाता है ।

प्रमत्तसंयत गुणस्थान

वत्तावत्तपमाए जो वसइ पमत्तसंजओहोइ ।

सयलगुण-सोल-कलिओ महव्वई चित्तालायरणो ॥८॥

जिसका व्यक्त (अनुभव में आने वाला) और अव्यक्त (अनुभव में नहीं आने वाला) प्रमाद नष्ट नहीं हुआ है और इसीलिये जिसका आचरण चित्रल (दोष मिश्रित) है और जो सम्पूर्ण मूलगुण और शील-उत्तरगुणों (बाईस परिपक्ष और बारह तप) सहित है वह प्रमत्तसंयत (जो पूर्ण संयमी है फिर भी जिसके स्वरूप की असावधानता नष्ट नहीं हुई है) छठे गुणस्थान वाला श्रमण है ।

अप्रमत्तसंयत

एष्टासेसपमाओ वयगुणसीलोलिमंडिओ एणी ।

अणुवसमओ अखवओ भाणणिलीणो हु अप्पमत्तो सो ॥६॥

जिसके सपूर्ण प्रमाद (स्वरूप की असावधानताएं) नष्ट हो गई हैं जो अहिंसादि पंच महाव्रत, श्रमणों के अष्टाईस मूलगुण और उत्तरगुणों की माला से विभूषित है, तथा जिसने अभी न चारित्र मोहनीय की इष्कीस प्रकृतियों (कर्मभेद) का उपशम करना शुरू किया है और न क्षय करना; फिर भी जो ध्यान में लीन है वह अप्रमत्तसंयत (प्रमादहीन श्रमण) सातवें गुणस्थान वाला आत्मा है ।

अपूर्वकरण

एयम्मि गुणट्ठाणे विसरिससमयट्ठिएहि जीवेहि ।

पुब्बमपत्ता जम्हा होति अपुब्बा हु परिणामा ॥१०॥

इस गुणस्थान में विभिन्न समय स्थित जीवों के परिणाम (भाव) ऐसे होते हैं जो पहले प्राप्त नहीं हुए इसीलिये इस गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है । करण अर्थात् परिणाम और अपूर्व अर्थात् पहले प्राप्त नहीं हुए ।

अनिवृत्तिकरण

होति अणियट्ठिणो ते पडिसमयं जेसिमेवकपरिणामा ।

विमलयरभाणहुयवहसिहाहि णिद्वुक्कम्मवणा ॥११॥

यहाँ निवृत्ति शब्द का अर्थ भेद है । जिन जीवों के परिणामों में भेद नहीं होता अर्थात् जिनके प्रति-समय एक से ही परिणाम होते हैं और जिन्होंने विमलतर (अपेक्षा कृत निर्मल) ध्यान रूपी अग्नि शिखा से कर्मवन को जला डाला है वे अनिवृत्तिकरण नामक नवमें गुणस्थान वाले जीव हैं ।

सूक्ष्मसाम्पराय

कोसुंभो जिह्वा रात्रो अन्तरदो य सुहृमरत्तो य ।

एवं सुहृमसरात्रो सुहृमकसात्रो त्ति णायव्वो ॥१२॥

जैसे भीतर से कोसुंभा का रस सूक्ष्म लाल होता है वैसे ही सूक्ष्म (अव्यक्त) लोभ जिसके होना है वह सूक्ष्मकषाय या सूक्ष्मसाम्पराय अथवा सूक्ष्म लोभ नामक दसवें गुणस्थान वाला होता है ।

उपशान्तकषाय

सकयाहलं जलं वा सरए सखाणियं व णिम्मलयं ।

सयलोवसंतमोहो उवसंतकसायत्रो होई ॥१३॥

निर्मली नामक औषधि सहित जल अथवा शरद ऋतु में तालाब का पानी जैसे निर्मल होता है अर्थात् मल नीचे बैठ कर पानी स्वच्छ हो जाता है इसी प्रकार जिसका सम्पूर्ण मोह कर्म (चारित्र्य मोह) दूध गया है वह उपशान्त कषाय (ग्यारहवें गुणस्थानवर्त्ती आत्मा) कहलाता है ।

क्षीणकषाय

णिस्सेसखीणमोहो फलिहामलभायणुदयसमचित्तो ।

खीणकसात्रो भण्णई णिग्गंथो वीयरएहि ॥१४॥

जह सुद्धफलिहभायणखित्तंणीरं खु णिम्मलं सुद्धं ।

तह णिम्मलपरिणामो खीणकसात्रो मुण्येव्वो ॥१५॥

जिसका सपूर्ण मोहनीय कर्म नष्ट होगया है, स्फटिक के निर्मल भाजन में रक्ते हुए जल के समान जिसका चित्त शुद्ध है और जो बाह्य-अभ्यन्तर २४ प्रकार के परिग्रह रहित है वह योगी धीतरागों (तीर्थकरों) के द्वारा क्षीणकषाय नामक बारहवें गुणस्थान को धारण करने वाला कहा गया है ।

सयोगकेवली

केवलणाणदिवायरकिरणकलावप्पणासिअण्णाराणो ।

रावकेवललद्धुग्गमपाविय परमप्पववएसो ॥१६॥

जं एत्थि राय-दोसो तेण ए वंधो हु अत्थि केवलिणो ।

जह सुक्ककुड्डलग्गा वालुया सडइ तह कम्मं ॥१७॥

असहायणाणदंसणसहिओ वि हु केवली हु जोएण ।

जुत्तो त्ति सजोइजिणो अणाइणिहणाऱिसे वुत्तो ॥१८॥

केवल ज्ञान रूपी सूरज की किरणों के समूह से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है और नव प्रकार की केवल लब्धियों (अलौकिक विशेषताएँ) के प्राप्त हो जाने से जिन्हें परमात्मत्व का व्यपदेश (नाम) प्राप्त हो गया है जिनके न राग है और न द्वेष और इसीलिए जिनके बंध नहीं होता और जिस तरह सूखी भीत पर लगी हुई बालुका (रेत) उड़ जाती है उसी तरह कर्म ऋढ़ जाते हैं वे अनादि निधन आगम में सयोगी जिन कहलाते हैं ।

अयोगकेवली

सेलेसि संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसग्गासओ जीवो ।

कम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होइ ॥१९॥

जो सुमेरु की तरह निष्कंप अवस्था को प्राप्त हो गये हैं अथवा अठारह हजार भेद वाले शील के स्वामी बन गये हैं, जिनके सारे कर्म आसन्न रुक गये हैं और जो कर्म रूपी रज से विमुक्त हैं वे अयोग केवली हैं ।

गुणस्थानातीत सिद्ध

अट्ठविहकम्मवियडा सीदीभूदा णिरजणा णिच्चा ।

अट्ठगुणा कयकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥२०॥

जो आठ प्रकार के कर्मों से रहित हैं, आनन्दमय हैं, निरंजन हैं, निश्चय हैं, आठ कर्मों के नष्ट होने से उत्पन्न होने वाले सम्यक्त्वादि आठ गुणों सहित हैं, जो कृत कार्य (जिनके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा है) हैं और जो लोक के अग्रभाग में रहने वाले हैं वे सिद्ध हैं ।

अध्याय ३ सम्यग्दर्शन

[इस अध्याय में सम्यग्दर्शन का वर्णन है । सम्यग्दर्शन का अर्थ सच्ची दृष्टि अथवा सच्ची श्रद्धा है । पदार्थों के स्वरूप को अनापह भाव से जानने की श्रद्धा ही सच्ची दृष्टि कहलाती है । इस दृष्टि से विपरीत दृष्टि मिथ्या होती है । मिथ्यात्व आत्मा की सबसे बड़ी बुराई और सम्यग्दर्शन अथवा सम्यक्त्व सबसे बड़ी भलाई है । इस अध्याय में इन दोनों से संबंधित गायार्थ हैं ।]

सम्यक्त्व विरोधी मिथ्यात्व

संसारमूलहेदुं मिच्छत्तं सब्बघा विवज्जेहि ।

बुद्धिं गुणणिणदं पि तु मिच्छत्तं मोहिदं कुणदि ॥१॥

हे जीव ! संसार के मूल कारण मिथ्यात्व को सर्वथा छोड़ दे । निश्चय करके मिथ्यात्व ही गुणान्वित बुद्धि को भी मोहित कर देता है ।

मिच्छत्तसल्लविद्धा तिव्वाओ वेदणाओ वेदति ।

विसलित्ताकंढविद्धा जह पुरिसा णिप्पडीयारा ॥२॥

मिथ्यात्व रूपी शल्य से विद्ध प्राणी तीव्र वेदनाओं का अनुभव करते हैं । ठीक ऐसे ही जैसे विषालिप्त घाण से विद्ध मनुष्य प्रतिकार रहित होकर तीव्र वेदना को प्राप्त होते हैं ।

अग्गिविसकिण्हसप्पादियाणि दोसं करति एमभवे ।

मिच्छत्तं पुण दोसं करेदि भवकोडिकोडीसु ॥३॥

आग, विष, काला सांप आदि वो एक भव में ही दोष करते हैं किन्तु मिथ्यात्व तो कोटा कोटी जन्मों तक दोष उत्पन्न करता रहता है ।

मिच्छत्तमोहणादो घत्तूरयमोहण वरं होदि ।

वद्धेदि जम्मभरणं दंसणमोहो दु ण दु इदरं ॥४॥

मिथ्यात्व से उत्पन्न होने वाले मोह की अपेक्षा धतूरे से उत्पन्न होने वाला मोह अच्छा होता है, क्योंकि मिथ्यात्व जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाता है, किन्तु धतूरे से उत्पन्न होने वाला मोह ऐसा नहीं करता।

✓ मिच्छतां वेदंतो जीवो विवरीयदंसणो होइ ।

ए य धम्मं रोचेदि हु महुरं पि रसं जहा जरिदो ॥५॥

मिथ्यात्व का अनुभव करता हुआ जीव विपरीत श्रद्धाहीन हो जाता है। जैसे घर वाले रोगी को मधुर रस अच्छा नहीं लगता वैसे ही मिथ्यादृष्टि को धर्म अच्छा नहीं लगता।

मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर

अहमेदं एदमहं अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।

अण्णां जं परदव्वं सच्चित्ताचित्तामिस्सं वा ॥६॥

आसि मम पुव्वमेदं एदस्स अहंपि आसि पुव्वं हि ।

होहिदि पुणोवि मज्झं एयस्स अहंपि होस्सामि ॥७॥

एय तु असंभूदं आदवियप्पं करेदि संमूढो ।

भूदत्थ जाणंतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥८॥

जो मनुष्य सचित्त (स्त्री पुत्रादिक) अचित्त (धनादिक) और मिश्र (ग्राम नगरादिक) पर द्रव्य को मैं यह हूँ और यह मेरा स्वरूप है, मैं इसका हूँ और यह मेरा है। यह पहले मेरा था और मैं भी पहले इसका था। यह फिर भी मेरा होगा और मैं भी इसका होऊंगा इत्यादिक अयथार्थ आत्म विकल्प मूढात्मा करता है, किन्तु सत्यार्थ को जानता हुआ असंमूढ आत्मा इन विकल्पों को नहीं करता।

जीवो अणादिकालं पयत्तामिच्छताभाविदो संतो ।

ण रमिज्ज हु सम्मत्ते एत्थ पयत्तां खु कादव्वं ॥९॥

यह जीव अनादि काल से आवृत मिथ्यात्व की वासना से वासित हुआ सम्यक्त्व में रमण नहीं करता, इसलिये इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

सम्यक्त्व की महत्ता व स्वरूप

रयणाणमहारयणं सव्वजोयाण उत्तमं जोयं ।

रिद्धीण महारिद्धी सम्मत्तं सव्वसिद्धियरं ॥१०॥

रत्नों में महारत्न, सारे योगों में उत्तम योग और ऋद्धियों में महाऋद्धि तथा सम्पूर्ण सिद्धियों का कारण सम्यक्त्व है ।

जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं जिणवरेहि पण्णत्तं ।

ववहारणिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥११॥

जिनवर ने कहा है कि व्यवहार नय से जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, किन्तु निश्चय नय से आत्मा ही सम्यक्त्व है ।

जो तच्चमण्येयंतं णियमा सद्दहदि सत्तभंगेहि ।

लोयाण पण्हवसदो ववहारपवत्तणट्ठं च ॥१२॥

जो आयरेण मण्णदि जीवाजीवादिणवविहं अत्थं ।

सुदणारोण णयेहि य सो सद्दिट्ठी हवे सुद्धो ॥१३॥

जो लोगों के प्रश्न के दश से अधिका व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए सात भगों के द्वारा नियम से अर्थात् निश्चय से अनेकान्त सत्त्व का श्रद्धान करता है और जो आदर पूर्वक जीव अजीव आदि नौ पदार्थों को श्रुतज्ञान और नयों के द्वारा जानता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है ।

सम्माइट्ठी जीवो दुग्गइहेदुं ण वंघदे कम्मं ।

जं बहुभवेसु वद्धं दुक्कम्मं तं पि णासेदि ॥१४॥

सम्यग्दृष्टि जीव जो कर्म दुर्गति का कारण है उसको कभी नहीं बांधता बल्कि जो अनेक जन्मों से बंधा हुआ दुष्कर्म है उसका भी नाश कर देता है ।

इय णाउं गुणदोसं दंसणरयणं घरेह भावेण ।

सार गुणरयणाणं सोवाणं पढममोक्खत्तस ॥१५॥

इस प्रकार गुण और दोष को जान कर भाव पूर्वक सम्यग्दर्शन रूपी

रत्न को धारण करो । यह सम्यग्दर्शन गुणरूपी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ है और मोक्ष का प्रथम सोपान है ।

दंसणसुद्धो सुद्धो दंसणसुद्धो लहेइ णिव्वाणं ।

दंसणविहीणपुरिसो न लहेइ तं इच्छियं लाहं ॥१६॥

जो सम्यग्दर्शन से शुद्ध है वही शुद्ध है । दर्शन से शुद्ध मनुष्य ही निर्वाण को प्राप्त हो सकता है । जो पुरुष दर्शन (शुद्ध) विहीन है वह इच्छित लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता ।

एणं णरस्स सारो सारो वि णरस्स होइ सम्मत्तं ।

सम्मत्ताओ चरणं चरणाओ होइ णिव्वाणं ॥१७॥

ज्ञान मनुष्य का सार है । सम्यक्त्व भी मनुष्य का सार है । सम्यक्त्व से ही चारित्र्य की प्राप्ति होती है और चारित्र्य से निर्वाण की ।

कल्लाणपरंपरया लहंति जीवा विसुद्धसम्मत्तं ।

सम्मद्दंसणरयणं अग्घेदि सुरासुरे लोए ॥१८॥

विशुद्ध सम्यक्त्व से इस जीव को कल्याणों की परम्परा प्राप्त होती है । सम्यग्दर्शन रत्नी रत्न सुर एवं असुरों के लोक में पूजा जाता है ।

सम्मत्तसलिलपवहो णिच्चं हियए पवट्टए जस्सं ।

कम्मं वालुयवरणं बंधुच्चिय एासए तस्स ॥१९॥

सम्यक्त्व रूप जल का प्रवाह जिसके हृदय में नित्य द्रव्य होता है उसके पहले का बंधा हुआ कर्म आवरण बालु की तरह नष्ट हो जाता है ।

सम्मत्तविरहिया एं सुट्ठ वि उगं तवं चरंता णं ।

ए लहति बोहिलाह अवि वाससहस्सकोडीहि ॥२०॥

सम्यक्त्व रहित मनुष्य अच्छी तरह धर्म तप करते हुए भी सद्गम करोड़ वर्षों तक बोधि (रत्नत्रय) को नहीं पा सकता ।

सम्मत्तरयणभट्टा जाणता बहुविहाइं सत्थाइं ।

आराहणाविरहिया भमति तत्थेव तत्थेव ॥२१॥

जो सम्यक्त्व रत्न से भ्रष्ट हैं वे अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी आराधना से रहित होकर वहां के वहां ही भ्रमते रहते हैं ।

सम्मत्तादो णाणं णाणादो सब्बभावउवलद्धी ।

उवलद्धपयत्थे पुण सेयासेयं वियाणेदि ॥२२॥

सम्यक्त्व से ज्ञान और ज्ञान से सारे पदार्थों की उपलब्धि होती है । जिसे पदार्थों की उपलब्धि (अनुभूति) हो गई है वही श्रेय और अश्रेय को जानता है ।

सेयासेयविदण्ह उद्धुदुस्सीलसीलवंतो वि ।

सीलफलेणवमुदयं तत्तो पुण सहइ णिव्वाणं ॥२३॥

श्रेय और अश्रेय को जानने वाला अपने दुःशील का नाश कर देता है । फिर यह शीलवान पुरुष शील के फल से अभ्युदय को प्राप्त होता है और इससे बाद निर्वाण को ।

णाणम्मि दंसणम्मि य तवेण चरिणण सम्मसहिणण ।

चोण्ह पि समाजोगे सिद्धा जीवा ण संदेहो ॥२४॥

सम्यक्त्व सहित ज्ञान और दर्शन तथा तप और चारित्र के होने पर चारों के समायोग से जीव अवश्य सिद्ध होते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं है ।

सम्मत्तस्स य लभे तेलोवकस्स य हवेज्ज जो लभो ।

सम्महंसणलंभो वरं खु तेलोवकलभादो ॥२५॥

सम्यक्त्व की प्राप्ति और त्रैलोक्य की प्राप्ति, इन दोनों में त्रैलोक्य की प्राप्ति की अपेक्षा सम्यक्त्व की प्राप्ति श्रेष्ठ है ।

णगरस्स जह दुवार मुहस्स चवखु तरुस्स जह मूलं ।

तह जाण सुसम्मत्तं णाणचरणवीरियतवाण ॥२६॥

नगर के लिये द्वार का, मुह के लिये चबूत का और वृक्ष के लिये मूल का जो महत्त्व है वही महत्त्व ज्ञान, दर्शन, वीर्य और तप के लिये सम्यक्त्व का है ।

मा कासि तं पमादं सम्मत्ते सब्बदुक्खणासयरे ।

सम्मत्तं खु पदिट्ठा णाणचरणवीरियतवाणं ॥२७॥

सारे दुःखों के नाश करने वाले सम्यक्त्व की प्राप्ति में, तू प्रमाद मत कर । ज्ञान, चरण, वीर्य और तप इनकी प्रतिष्ठा सम्यक्त्व ही है ।

सम्यक्त्व के आठ अंग

णिस्संकिंय णिवल्लंकिंय णिव्विदिग्गिच्छा अमूढदिट्ठी य ।

उवगूहण ठिदिकरणं वच्छलपहावणा य ते अट्ठ ॥२८॥

सम्यक्त्व के आठ अंग हैं :—निःशंकिन, निःकलित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ।

सम्मदिट्ठीजीवा णिस्संका होंति णिब्भया तेण ।

सत्तभयविप्पमुक्का जह्मा तह्मा दु णिस्संका ॥२९॥

सम्यग्दृष्टि जीव निःशंक होते हैं और इसीलिए वे निर्भय भी होते हैं; क्योंकि उनके सात प्रकार के भय नहीं होते, इसीलिये उन्हें निःशंक कहते हैं ।

[इह लोक, परलोक, अत्राण, अगुप्ति, मरण, वेदना और आकस्मिक इस प्रकार सात भय होते हैं । लोक में अनिष्टार्थ के संयोग और इष्टार्थ के वियोग से सदा डरते रहना लोक भय है । मृत्यु के बाद परलोक में नरक-गति, तिर्य्यचगति, आदि के दुःखों से डरना परलोक भय है । मैं अकेला हूँ, मुझे कोई पछने वाला नहीं है, मेरी क्या दशा होगी इस प्रकार का विचार अत्राण भय है । मेरे धन आदि को चोर चोरह हरण न करले इस प्रकार के भय को अगुप्ति भय कहते हैं अथवा सयम नष्ट होजाने का भय अगुप्ति भय कहलाता है; क्योंकि संयम से ही आत्मा की गुप्ति (रक्षा) होती है । मृत्यु से डरना मृत्यु भय है । रोग या शारीरिक वेदनाओं से डरना वेदना भय है । बाद आना, बिजली गिरना, भूकंप आना आदि आकस्मिक दुर्घटनाओं से डरना आकस्मिक भय है ।]

जो दु ण करेदि कंसं कम्मफलेमु तह सब्बधम्मेषु ।

सो णिवल्लो चेदा सम्मादिट्ठो मुणेयव्वो ॥३०॥

जो कर्मों के फल और सारे वस्तु स्वभावों (सुखर्ण आदि) में आकांक्षा नहीं करता वह निःकांचित सम्यग्दृष्टि आत्मा है ।

जो एा करेदि जुगुप्सं चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं ।

सो खलु णिद्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥३१॥

जो आत्मा पदार्थ के सभी स्वभावों में घृणा नहीं करता वह निर्विचिकित्सित अंग का पालन करने वाला सम्यग्दृष्टि है ।

भयलज्जालाहादो हिंसारंभो एा मण्णदे धम्मो ।

जो जिणवयणो लीणो अमूढदिट्ठी हवे सो हु ॥३२॥

भय, लज्जा और लाभ की आशा से जो कभी हिंसा में धर्म नहीं मानता वह भगवान के वचन में लीन अमूढदृष्टि आत्मा है ।

जो परदोसं गोवदि णियसुकयं णो पयासदे लोए ।

भवियव्वभावणारओ उवगूहणकारओ सो हु ॥३३॥

जो होना होता है वह निश्चय से होगा ही ऐसा खयाल कर जो दूसरे के दोषों को छिपाता है और ससार में अपने सुकृत (गुण) को प्रकट नहीं करता वह आत्मा उपगूहन अंग का धारण करने वाला है ।

उम्मग्ग गच्छन्तं सर्गपि मग्गे ठ्वेदि जो चेदा ।

सो ठिदिकरणजुत्तो सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥३४॥

उन्मार्ग में जाते हुए दूसरों और अपने आत्मा को भी जो ठीक मार्ग में स्थापित करता है वह स्थितिकरणगुण का धारण करने वाला सम्यग्दृष्टि है ।

जो धम्मिणमु भत्तो अणुचरणं कुणदि परमसद्धाए ।

पियवयरां जपंतो वच्छल्लं तस्स भव्वस्स ॥३५॥

जो सम्यग्दृष्टि जीव धर्मात्माओं में भक्ति रखता हुआ प्रिय वचन पूर्वक परम थढ़ा से उनके आचरण का अनुसरण करता है उस भव्य जीव के वात्सल्य अंग होना है ।

जो दसभेयं धम्मं भव्वजणाणं पयासदे विमलं ।

अप्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तस्स ॥३६॥

जो आत्मा भव्य जीवों के लिए दसप्रकार के निर्मल धर्म का प्रकाश करता है और भेद ज्ञान से अपने आप को अनुभव करता है वह सम्यग्दर्शन का प्रभावना अंग है ।

मग्गो मग्गफलं ति य दुविहं जिणसासणे समक्खादं ।

मग्गो खलु सम्मत्तं मग्गफलं होइ णिव्वाणं ॥३७॥

जिन शासन में मर्ग और मार्ग का फल ये दो बातें कही गई हैं । इनमें मार्ग सम्यक्त्व है और मार्ग का फल निर्वाण है ।

जं सक्कइ तं कीरइ जं च ए सक्केइ तं च सद्वहणं ।

केवलजिणोहि भणियं सद्वहमाणस्स सम्मत्तं ॥३८॥

जो कर सकते हो वह करो और जो नहीं कर सकते हो उस पर श्रद्धा रखो । भगवान ने कहा है कि श्रद्धा करने वाले के ही सम्यक्त्व होता है ।

अध्याय ६

भाव

[इस अध्याय में 'आत्मा' के भावों का वर्णन है। भाव ही बंधन और मुक्ति के कारण हैं। बाह्य भेष का कोई महत्व नहीं है—उसकी सार्थकता तो तभी है जब अभ्यंतर शुद्ध हो। भावों के तीन भेद हैं—पुण्य, अपुण्य और अपुण्यापुण्य। इन्हीं से संबंधित गायाम्रो का यहां संग्रह किया गया है।]

जाणहि भावं पढमं कि ते लिंगेण भावरहिण्ण ।

पंथिय सिवउरिपंथं जिणउवइट्ठं पयत्तेण ॥१॥

हे शिवपुरी के राहगीर ! तू निर्वाण की प्राप्ति में भाव को ही मुख्य समझ; क्योंकि आत्मस्वरूप की भाषना से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। भावरहित भेष धारण करने से क्या लाभ है ? जिनेन्द्र ने भाव को ही वस्तुतः शिवपुरी का मार्ग बतलाया है।

पढिएण वि कि कीरइ कि वा सुणिएण भावरहिण्ण ।

भावो कारणभूदो सायारणयार भूदाणं ॥२॥

भाव रहित होकर पढ़ने अथवा सुनने से क्या लाभ है ? चाहे गृहस्थ हो और चाहे गृहत्यागी, सभी का कारण भाव ही है।

तुसमासं घोसंतो भावविसुद्धो महारुभावो य ।

णामेण य सिवभूई केवलणाणी फुडं जाओ ॥३॥

तुल्यमात्र को घोलते (रटते) हुए अर्थात् जैसे तुल्य से उड़व की दाल भिन्न है इसी तरह शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा रटते हुए शिवभूति नामके भावविशुद्ध महात्मा किंचित् मात्र शास्त्र ज्ञान न होते हुए भी केवल ज्ञानी हो गये इसमें सन्देह करने की जरूरत नहीं है।

वाहिरसंगच्चाओ गिरिसरिकंदराइ आवासो ।

सयलो णाणज्जयणो निरत्यओ भावरहियाणं ॥४॥

आत्म भावना रहित मनुष्यों का धनधान्यादि बाह्य परिग्रहों का त्याग, गिरि, नदी और गुफाओं आदि में रहना एवं सारा ज्ञान तथा सारा अध्ययन व्यर्थ है।

भावो य पदमलिंगं एा दब्बलिंगं च जाण परमत्थं ।

भावो कारणभूदो गुणदोसाणं जिणो विति ॥५॥

भाव ही मुख्य भेष है। द्रव्य लिंग (बाह्य भेष) परमार्थ नहीं है। जिनेन्द्र भगवान् जानते हैं अर्थात् कहते हैं कि भाव ही गुण और दोषों का कारण है।

भावेण होइ लिंगी एा हु लिंगी होइ दब्बमित्तेण ।

तम्हा कुण्णिज्ज भावं किं कीरइ दब्बलिंगेण ॥६॥

भावं होने पर ही भेष धारण करना सफल हो सकता है। द्रव्यलिंग (बाह्य भेष) मात्र धारण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए भाव शुद्ध उत्पन्न करो। बाह्य भेष से क्या हो सकता है ?

धम्मेण होइ लिंगं एा लिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती ।

जाणेहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कायव्वो ॥७॥

धर्म से ही भेष की सार्थकता है। बाह्य भेष से धर्म की प्राप्ति कभी नहीं होती। तुम भाव रूप धर्म को जानो, बाह्य भेष से क्या करना है ?

भावरहिओ न सिग्गइ जइ वि तवं चरइ कोडिकोडीओ ।

जम्मंतराइ बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थो ॥८॥

भाव रहित मनुष्य कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही वह नग्न मुद्रा धारण कर, अपने दोनों हाथों को लटका कर कोडाकोडी (एक करोड़ एक करोड़ से गुणित) जन्मों तक, अनेक प्रकार से तप करता रहे।

एागत्तएां अकज्जे भावएारहिंयं जिणेहि पण्णात्तं ।

इय एाऊएा य एािच्चं भाविज्जहि अप्पयं धीर-॥९॥

जिनेन्द्र देव ने भाव रहित नग्नत्व को अकार्य (व्यर्थ) बतलाया है। ऐसा समझ कर हे धीर ! तू आत्म भावना में तत्पर हो ।

देहादिसंगरहिओ माणकसाएहि सयलपरिचतो ।

अण्णा अप्पम्मि रओ स भावलिगी हवे साहू-॥१०॥

यह साधु भाव लिगी है जो देहोंदिकों की आसक्ति से रहित है और मानादि कपायों से पूर्णतः परित्यक्त है तथा जिसका आत्मा अपने आप में लयलीन है ।

देहादिचत्तसङ्गो माणकसाएण कलुसिओ धीर ।

अत्तावणेण जादो वाहुवली कित्तियं कालं ॥११॥

देहादिक संपूर्ण परिग्रह की आसक्ति से रहित किन्तु मान कपाय से कलुषित बाहुवलि (भगवान् आदीश्वर के पुत्र भरत के छोटे भाई) कितनेक समय (एक वर्ष) तक आतापन योग (खड़े होकर तपस्या करना) से खड़े रहे, अर्थात् ऐसी घोर तपस्या करते हुए भी उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई ।

भावरहिण सउरिस अणाइकालं अणंतसंसारे ।

गहिउज्झयाइं बहुसो वाहिरनिगंथरूवाइं ॥१२॥

हे सत् पुरुष आत्म स्वरूप की भावना रहित तुमने इस अनन्त संसार में अनादि काल से अनेक प्रकार के बाह्य निर्गन्ध रूप (धन, धान्य, वस्त्र आदि बाह्य परिग्रहों का त्याग) ग्रहण करके छोड़ दिये ।

भावविसुद्धिनिमित्तं वाहिरगंथस्स कीरण चाओ ।

वाहिरचाओ विहलो अब्भन्तरगंथजुत्तस्स ॥१३॥

भावों की विशुद्धि के लिए बाह्य परिग्रह का त्याग किया जाता है, किन्तु जो अभ्यंतर परिग्रह सहित है उसका बाह्य परिग्रह का त्याग व्यर्थ है ।

भावविमुत्तो मुत्तो ए य मुत्तो वंघवाइमित्तेण ।

इय भाविरुण उज्झसु गंथं अब्भन्तरं धीर ॥१४॥

जो अभ्यन्तर परिग्रह रूप (राग, द्वेष और मोह) भावों से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है केवल बांधव आदि को छोड़ने मात्र से कोई मुक्त नहीं कहलाता ऐसा जानकर हे धीर ! अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर ।

जघ तंदुलस्स कोण्डयसोधी सतुसस्स तीरदि ए कादुं ॥

तह जीवस्स ए सक्का लिस्सासोधी ससंगस्स ॥१५॥

जैसे तुप सहित तंदुल (चावल) की कण शुद्धि नहीं की जा सकती इसी तरह परिग्रह सहित जीव की भाव शुद्धि कभी नहीं हो सकती ।

भावेह भावसुद्धं अप्पा सुविसुद्धनिम्मलं चेव ।

लहु चउगइ चइऊणं जइ इच्छह सासयं सुक्खं ॥१६॥

यदि शीघ्र चार गंतियों को छोड़ कर शारवत् (नित्य) सुख चाहते हो तो भाव शुद्ध एवं पूर्णतः निर्मल आत्मा का अभ्यास करो ।

जो जीवो भावंतो जीवसहावं सुभावसंभुत्तो ।

सो जरमरणविणासं कुराइ फुडं लहइ णिव्वाराणं ॥१७॥

जो जीव अपने चैतन्य स्वभाव की भावना करता हुआ अपने स्वभाव में संयुक्त हो जाता है वह जरामरण का विनाश कर निरचय ही निर्वाण को प्राप्त हो जाता है ।

अध्याय ७

मन इन्द्रिय कषाय विजय

[मन एवं इन्द्रिय तथा कषाय (कोषादि) के अधीन होना आत्मा का सबसे बड़ा अहित है। जो इन पर विजय पा लेता है वह चाहे गृहस्थ हो और चाहे श्रमण; वास्तव में महान है। इस अध्याय में इन तीनों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देने वाली गाथाओं का संचयन है।]

मणारणवद् सुहुभुजइ अमरासुरखगणरिदसंजुतां ।

णिमिसेणैककेण जयं तस्सत्थि एण पडिभडो कोइ ॥१॥

मन रूपी राजा, सुर असुर, विद्याधर और मनुष्यों के इश्टों से संयुक्त इस संपूर्ण जगत को एक निमेष (आंखों की टिमकार) मात्र में भोग लेता है। इस संबंध में इसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है।

एण च एदि विणिमस्सरिदुं मणहत्थी भाणवारिबंधणीदो ।

बडो तह य पयंडो विरायरज्जूहि धीरेहि ॥२॥

जैसे बघनशाला में धंघा हुआ हाथी बाहर नहीं निकल सकता वैसे ही विराग रूपी रस्सियों से घेर पुरुषों के द्वारा बश में किया हुआ मन रूरी इस्ती चाहे वह कितना ही प्रचण्ड क्यों न हो बाहर नहीं निकल सकता।

जस्स य कदेण जीवा संसारमणंतयं परिभमंति ।

भीमासुहगदिबहुलं दुक्खसहस्साणि पावता ॥३॥

मन ऐसा है कि जिसकी चेष्टा से ये संसारी जीव हजारों दुःखों को पाते हुए भयंकर एवं अशुभ गतियों से भरपूर इस अनंत संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं।

ततो दुक्खे पंथे पाडेदुं दुद्धयो जहा अस्सो ।

वीलणमच्छोव्व मणो णिग्घेत्तुं दुक्करो घणिदं ॥४॥

इसलिए जैसे दुष्कर अथवा दुःखजनक मार्ग में गिरा देने वाले घोड़े को बश में करना मुश्किल है और जैसे वीलण नामक मत्स्य (अत्यंत कोमल शरीर होने के कारण) को पकड़ना कठिन है वैसे ही मन को बश में करना भी आसान नहीं है ।

मरणारवइए मरणो मरंति सेराइ इदियमयाइ ।

ताणं मरणेण पुणो मरंति णिस्सेसं कम्ममाइ ॥५॥

तेसि मरणे मुखो मुखे पावेइ सासयं सुखं ।

इंदिय विपयविमुक्कं तम्हा मणभारणं कुणइ ॥६॥

मन रूपी राजा के मरने पर इंद्रिय रूपी सेनाएं स्वयं ही मर जाती हैं । उनके मर जाने पर संपूर्ण कर्म (मोह एव राग द्वेष आदि) मर जाते हैं तथा कर्मों के मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और तब इंद्रियों के विषयों से रहित स्थायी सुख की उपलब्धि होती है इसलिए मन को मारो ।

जह जेह विसएसुं रई पसमइ पुरिसस्स णाणमासिज्ज ।

तह तह मणस्स पसरो भज्जइ आलंबणारहिओ ॥७॥

आत्म ज्ञान प्राप्त होने से मनुष्य की विषयों में रति जैसे २ शांव होती है वैसे २ आलंबन रहित होने के कारण मन का प्रसार नष्ट होता जाता है ।

जइ इच्छहि कम्मखयं सुणं धारेहि णियमणो भत्ति ।

सुणोकर्याम्म चित्ते शूणं अप्पा पयोसेइ ॥८॥

यदि तुम कर्मों का क्षय करना चाहते हो तो तत्काल ही अपने मन को शून्य बनाओ । चित्त को शून्य कर देने पर निश्चय ही आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है ।

मणमित्ते धावारे एट्ठुप्पणो य वे गुणो हुंति ।

एट्ठे आसवरोहो उप्पणो कम्मबंधो य ॥९॥

मन के व्यापार नष्ट होने और उत्पन्न होने पर दो गुण-उत्पन्न होते हैं:—मन के व्यापार नष्ट होने पर कर्मों का आश्रय रुकता है और उसके उत्पन्न होने पर कर्मों का बंध होता है ।

राट्ठे मणवावारे विसणु रा जंति इंदिया सव्वे ।

छिण्णे तरुस्स मूले कत्तो पुणं पल्लवा हुंति ॥१०॥

१० मन का व्यापार नष्ट हो जाने पर कोई भी इन्द्रिया विषयों में नहीं जाती । वृक्ष का मूल काट देने पर उस से पत्ते कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ?

गिल्लूरहमणवच्छो खंडह साहाउ रायदोसा जे ।

अहलो करेह पच्छा मा सिचह मोहसलिलेण ॥११॥

मन रूपी वृक्ष को निर्लम्ब (विस्तार रहित) कर दो, उसकी राग और द्वेष रूप जो दो शाखायें हैं उन्हें काट डालो, उसको फलहीन बना दो और इसके बाद उसे मोहरूपी जल से कभी मत सींचो ।

णाणोवओगरहिदेणं रा सव्वको चित्तणिग्गहो काउं ।

णाणं अंकुसभूदं मत्तस्स - हु - चित्तहत्थिस्स ॥१२॥

ज्ञानोपयोग रहित मनुष्य के द्वारा चित्त का निग्रह नहीं किया जा सकता । उन्मत्त चित्तरूपी हाथी के लिए ज्ञान अंकुश के समान है ।

विज्जां जहा पिसायं सुट्ठुपउत्ता करेदि पुरिसवसं ।

णाणं हिदंयपिसायं सुट्ठु पउत्तं करेदि पुरिसवसं ॥१३॥

जैसे अच्छी तरह प्रयुक्त विद्या पिशाच को मनुष्य के अधीन बना देती है वैसे ही अच्छी तरह प्रयुक्त ज्ञान मन रूपी पिशाच को मनुष्य के वश में कर देता है ।

आरणयो वि मत्तो हत्थी णियमिज्जदे वरत्ताए ।

जह तह णियमिज्जदि सो णाणेवरत्ताए मणहत्थी ॥१४॥

जैसे आरक्षक (जंगली) उन्मत्त हाथी, घरवा (हाथी को घाँघने की साँकल) से वश में कर लिया जाता है वैसे मन रूपी हाथी ज्ञान रूपी घरवा से वश में कर लिया जाता है ।

तह्या सो उहुहणी मणमवकडओ जिणोवएसेण ।

रामेदव्वो णियदं तो सो दोसं ण काहिदि से ॥१५॥

इसलिए इधर उधर उत्पन्नगामी मन रूपी मर्कट (चंदर) को जिनेन्द्र के उपदेश में सदा के लिए लगा देना चाहिए जिससे वह किसी भी दोष को उत्पन्न न करे ।

भावविरदो दु विरदो ण दब्बविरदस्स सुग्गई होई ।

विसयवणरमणलोलो धरियव्वो तेण मणहत्थो ॥१६॥

जो भाव से विरत है वास्तव में वही विरत है । द्रव्य विरत (बाह्य विरक्त) की सुगति कभी नहीं होती । इसलिए विषय वन के रमण करने में लंपट जो मन रूपी हाथी है उसको वश में करना चाहिए ।

आणिहुदमणसा इंदियसप्पाणि णिगेण्हिदुं एा तीरंति ।

विज्जामंतोसघहीणेण व आसोविसा सप्पा ॥१७॥

असंयुत मन वाले मनुष्य के द्वारा इन्द्रिय सर्प वश में नहीं किये जा सकते जैसे पिशा, मग्न और औषधि हीन मनुष्य के द्वारा आशीर्षित जाति के सांप ।

मणकरहो धावंतो एाणवरत्ताइ जेहि एाहु बढो ।

ते पुरिसा संसारे हिंडंति दुहाइ भुंजता ॥१८॥

जिन मनुष्यों ने ज्ञान रूपी लगाम से मन रूपी ऊँट को नहीं बांधा वे मनुष्य दुःखों को भोगते हुए निरश्चय से ही ससार में घूमते रहते हैं ।

सिक्खह मणवसियरणं सिक्खोदूएण जेण मणुआणं ।

णासंति रायदोसे तेसि एासे समो परमो ॥१९॥

उदसमवंतो जीवो मणस्स सक्केइ निग्गहं कारुं ।

निग्गहिए मणपसरे, अप्पा परमप्पओ हवइ ॥२०॥

मन को वश में करना सीखो, क्योंकि उसके शिक्षित (वश) होने से मनुष्य के रागद्वेष नष्ट होजाते हैं और राग द्वेष के नष्ट होने से उसको परम शांति प्राप्त होती है । उपशम को प्राप्त जीव ही मन के निग्रह करने में ममर्थ होता है और मन के निग्रह होजाने पर आत्मा परमात्मा होजाता है ।

रायदोसादीहि य डहुलिज्जई एोव जस्स मणसलिलं ।

सो णियतच्चं पिच्छइ एा पिच्छइ तस्स विवरीओ ॥२१॥

जिसका मन रूपी जल राग द्वेषादि विकारों से कभी लुब्ध नहीं होता वही निज तत्त्व को देखता है। इससे विपरीत प्रवृत्ति वाला आत्मा कभी आत्म तत्त्व को नहीं देख सकता।

सरसलिले थिरभूए दीसइ गिरु गिरबडियं पि जह रयणं ।

मणसलिले थिरभूए दीसइ अप्पा तहा विमले ॥२२॥

तालाव का जल स्थिर होजाने पर उसके जल में गिरा हुआ भी रत्न जैसे दीखने लगता है वैसे ही मन रूपी जल के स्थिर एवं निर्मल होजाने पर उसमें आत्मा दीखने लगता है।

उव्वसिए मणगेहे एट्ठे एणीसेसकरणवावारे ।

विप्फुरिए ससहावे अप्पा परमप्पओ हवइ ॥२३॥

मन रूपी घर के उड़ड़ जाने एवं संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार नष्ट होजाने और अपने आत्म स्वभाव के प्रकट हो जाने पर आत्मा परमात्मा होजाता है।

एदे इंदियतुरया पयदीदोसेण चोइया संता ।

उम्मगं गेंति रहं करेह मणपग्गहं बलियं ॥२४॥

ये इंद्रिय रूपी घोड़े प्रकृति दोष अर्थात् रागद्वेष से प्रेरित होकर रथ को उन्मार्ग में लेजाते हैं; इसलिए मन रूपी लगाम को मजबूत करो।

सुमरणपुंखा चित्तावेगा विसयविसलित्तरइधारा ।

मणधणुमुक्का इंदियकंडाविघंति पुरिसमयं ॥२५॥

जिनके स्मरण रूपी पंख लगे हैं, जिनकी रतिधारा विषय रूपी विष से लिप्त है और जो मन रूपी घनुष के द्वारा छोड़े गये हैं ऐसे इंद्रिय रूपी बाण मनुष्य रूपी मृग को भीष डालते हैं।

इंदियदुहंतस्सा गिग्धिप्पंति दमणाणखलिणेहि ।

उप्पहगामी गिग्धिप्पंति हु खलिणेहि जह तुरया ॥२६॥

इन्द्रिय रूपी जो दुर्दान्त (कठिनता से बरा में आने योग्य) घोड़े हैं उनका दमन तत्त्व ज्ञान रूपी लगाम से किया जाता है जैसे उत्पयगामी घोड़े लगाम से बरा में किये जाते हैं।

विसयाडवीए उम्मग्गविहरिदा सुचिरमिदियस्सेहि ।

जिएदिट्ठणिब्बुदिपहं घण्णा ओदरिय गच्छंति ॥२७॥

त्रिपय रूपी जंगल में इन्द्रियरूपी घोड़ों के द्वारा बहुत समय तक कुमारों में भ्रमाये गये वे पुरुष धन्य हैं जो इन घोड़ों से उतर कर जिनेन्द्र के द्वारा निर्दिष्ट निर्वाण के मार्ग की ओर गमन करते हैं ।

अप्पाणं जे णिदइ गुणवंतारां करेदि बहुमाणं ।

मणइंदियाण विजई स सरूवपरायणो होदि ॥२८॥

जो अपनी निंदा और गुणधानों का बहुत सम्मान करता है तथा जो मन और इन्द्रियों को जीतता है वही अपने स्वरूप में तत्पर होता है ।

क्रोध

✓ भिउडीतिवसियवयणो उग्गदणिच्चलसुरत्तलुक्खयलो ।

कोवेण रक्खसो वा एराण भीमो एरो भवदि ॥२९॥

क्रोध से मनुष्य की भोहें चढ़ जाती हैं, माथे पर त्रिशूली (तीन लकीर होजाना) पड़ जाती हैं, आँखें निश्चल, अत्यन्त रक्त और रुखी हो जाती हैं और वह राक्षस की तरह मनुष्यों में भयंकर मनुष्य बन जाता है ।

णासेदूण कसायं अग्गी णासदि सयं जघा पच्छा ।

णासेदूण तघ एरं णिरासवो एस्सदे कोधो ॥३०॥

जलाने योग्य चीजों को जला कर जैसे अग्नि स्वयं ही नष्ट हो जाती है वैसे ही क्रोध मनुष्य को नष्ट कर (फिर कोई उसका आचार न रहने से) स्वयं ही नष्ट हो जाता है ।

कोधो सत्तुगुणकरो णीयाणं अप्पणो य मण्णुकरो ।

परिभवकरो सवासे रोसो णासेदि एरमवसं ॥३१॥

क्रोध शत्रु का काम करने वाला अथवा वह शत्रु को फायदा पहुँचाने वाला होता है और अपने बांधवों तथा अपने लिए वह शोक का कारण है एवं जिस मनुष्य या जीव में वह रहता है उसी के पराभव का हेतु होता है । क्रोध अपने अधीन मनुष्य का नाश कर डालता है ।

एण गुणे पेच्छदि अववददि गुणे जंपदि अजंपिदव्वं च ।

रोसेण रुद्धिदओ एारगसीलो एरो होदि ॥३२॥

क्रोध आने पर मनुष्य जिस पर क्रोध करता है उसके गुणों की ओर ध्यान नहीं देता, वह उसके गुणों की निंदा करने लगता है और जो कहने लायक नहीं है वह भी कह बालना है । क्रोध से मनुष्य का हृदय रौद्र बन जाता है । वह मनुष्य होने पर भी नारकी जैसा हो जाता है ।

जध करिसयस्स घण्णं वरिसेण समज्जिदं खलं पत्तां ।

डहदि फुलिगो दित्तो तघ कोहग्गी समणसारं ॥३३॥

जैसे खलियान में इकट्ठे किये गये किसान के वर्षभर के सारे अनाज को एक अग्नि का कण जला देता है वैसे ही क्रोध रूपी आग अमणसार अर्थात् तप रूपी पुण्य को जला देती है ।

जध उग्गविसो उग्गो दब्भतणंकुरहवो पकुप्पंतो ।

अचिरेण होदि अविसो तघ होदि जदी वि णिस्सारो ॥३४॥

जैसे उग्र विष घाला कोई सांप डाम के तृण से आहत होकर क्रोध करता हुआ उसे डसता है और उस पर विष उडेल कर निर्बिष हो जाता है वैसे ही यति (साधक) भी दूसरे पर क्रोध करता हुआ निःसार हो जाता है अर्थात् अपने गुणों को नष्ट कर देता है ।

सुट्ठु वि पियो मुहुत्तेण होदि वेसो जणस्स कोघेण ।

पघिदो वि जसो एस्सदि कुद्धस्स अकज्जकरणेण ॥३५॥

क्रोध से मनुष्य का अत्यन्त प्यारा प्रेमी भी मुहूर्त भर में राशु हो जाता है । क्रोधी मनुष्य का जगत प्रसिद्ध यश भी क्रोध के कारण किये गये अपने अकार्ग से नष्ट हो जाता है ।

मान

माणी विस्सो सध्वस्स होदि कलहभयवेरदुक्खाणि ।

पावदि माणी णियदं इहपरलोए य अवमाणं ॥३६॥

अभिमानि से सब कोई द्वेष करने लगते हैं । मानी मनुष्य इस लोक और परलोक में कलह, भय, वैर, दुःख और अपमान को अवरय ही प्राप्त होता है ।

(३२) मग० पा० १३६६ (३३) मग० पा० १३६७ (३४) मग० पा० १३६८

(३५) मग० पा० १३७० (३६) मग० पा० १३७७

सयणस्स जणस्स पिओ णारो अमाणी सदा हवदि लोए ।

णाणं जसं च अत्थं लभदि सकज्जं च साहेदि ॥३७॥

निरभिमानी मनुष्य ससार में स्वजन और जन (सामान्य लोग) सभी को सदा प्रिय बना रहता है और उसे ज्ञान, यश तथा धन की प्राप्ति होती है और वही अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है ।

ए य परिहायदि कोई अत्थे मउगंसणे पउत्तम्मि ।

इह य परत्ता य लभदि विणएण हु सव्वकल्लाणं ॥३८॥

मार्द्ध धर्म के प्रयोग करने पर कभी कोई नुकसान नहीं होता । विनय (अभिमान का अभाव) से निरिक्त ही इस लोक और परलोक में मनुष्य संपूर्ण कल्याणों को प्राप्त होता है ।

माया

पावइ दोसं मायाए महल्लं लहुसगावराधेवि ।

सच्चाण सहस्साण वि माया एक्का वि णासेदि ॥३९॥

अपना छोटा सा अपराध होने पर भी माया से मनुष्य महान दोष को प्राप्त होता है । अकेली माया ही हजारों सत्तों का नाश कर देती है ।

कोहो माणो लोहो य जत्थ माया वि तत्थ सण्णिहिदा ।

कोहमदलोहदोसा सव्वे मायाए ते होन्ति ॥४०॥

जहाँ माया होती है वहाँ क्रोध, मान और लोभ भी स्वयं ही आजाते हैं । मायावी मनुष्य में क्रोध, मद और लोभ से उत्पन्न होने वाले सभी दोष भीजूद रहते हैं ।

लोभ

लोभेणासाधत्तो पावइ दोसे बहं कुणदि पावं ।

णीए अप्पाणं वा लोभेण णरो ण विगसेदि ॥४१॥

लोभ से प्रस्त होकर मनुष्य अनेक दोषों को प्राप्त होता है और पाप करता है । लोभाधीन मनुष्य न अपने कुटुम्ब की परवाह करता है और न अपनी ।

लोभो तस्ये वि जादो जणेदि पावमिदरत्थ कि वच्चं ।

लगिदमउडादिसंगस्स वि हु, एण पावं अलोहस्स ॥४२॥

दृष्ट के विषय में उत्पन्न हुआ भी लोभ पाप को उत्पन्न करता है अन्य विषय की तो बात ही क्या है ? जिसने मुकुट पहन रक्खा है पर मुकुट में जिसकी आसक्ति नहीं है उस मनुष्य को निश्चय कर पाप का बंध नहीं होता ।

तेलोककेण वि चित्तस्स एण्वुदी एत्थि लोभघत्थस्स ।

संतुट्ठो हु अलोभो लभदि दरिदो वि एण्व्वाणं ॥४३॥

लोभ प्रसूत मनुष्य के चित्त की शुद्धि तीन लोक के प्राप्त होने पर भी नहीं होती । किन्तु लोभ रहित संतोषी मनुष्य दरिद्र होने पर भी निर्वाण तथा शान्ति को प्राप्त हो सकता है ।

होदि कसाउम्मत्तो उम्मत्तो तथ ए पित्तउम्मत्तो ।

एण कुणदि पित्तुम्मत्तो पावं इदरो जघुम्मत्तो ॥४४॥

कषाय से उन्मत्त मनुष्य ही वास्तव में उन्मत्त है । पित्त से उन्मत्त मनुष्य उस प्रकार उन्मत्त नहीं होता; क्योंकि वह उस प्रकार का पाप नहीं करता जिस प्रकार कषायों से उन्मत्त मनुष्य ।

इंदियकसायचोरा सुभावणासंकलाहि वज्झंति ।

ता ते एण विकुव्वंति चोरा जह संकलावद्धा ॥४५॥

यदि कषाय रूपी चोर अच्छी भावना रूप सांकलों से बांध दिये जावें तो वे सांकल से बंधे चोरों की तरह विकार उत्पन्न नहीं कर सकते ।

एणच्चं पि अमज्झत्थे तिकालविसयाणुसरणपरिहत्थे ।

संजमरज्झहि जदी वंघंति कसायमक्कडए ॥४६॥

हमेशा चंचल रहने वाले और तीनों ही कालों में विषयों के अनुसरण करने में पटु ऐसे कषाय रूपी बंदरों को यति लोग संयम रूपी रस्सियों से बांध लेते हैं ।

रुसइ तूसइ एणच्चं इंदियविसर्येहि संगमो मूढो ।

सकसाओ अभणाणी एाणी एदो दु विवरीदो ॥४७॥

इन्द्रियों के विषयों में आसक्त मूढ़ (मोह ग्रस्त) कषाय (राग द्वेष) सहित और अज्ञानी आत्मा सदा ही द्वेष एवं राग करता रहता है; किंतु ज्ञानी आत्मा कभी ऐसा नहीं करता ।

एतस्सदि सगंपि बहुगं पि एणमिदियकसायसम्मिस्सं ।

विससम्मिसिददुद्धं एतस्सदि जघ सवकराकट्ठिदं ॥४८॥

इन्द्रिय और कषाय से मिश्रित बहुत प्रकार का ज्ञान भी उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे चीनी सहित विष मिश्रित दूध ।

इंदियकसायदुद्धंतस्सा पाडेंति दोसविसमेसु ।

दुःखावहेसु पुरिसे पसढिलणिव्वेदखलिया हु ॥४९॥

इन्द्रिय और कषाय रूपी दुर्दान्त घोड़े, जिनकी वैराग्य रूपी लगाम ढीली कर दी गई है, मनुष्यों को दुःख देने वाले दोष रूपी ऊँचे नीचे स्थानों पर निरचय से ही गिरा देते हैं ।

इंदियकसायदुद्धंतस्सा णिव्वेदखलियादा संता ।

ज्झाणकसाए भीदा ए दोसविसमेसु पाडेंति ॥५०॥

इन्द्रिय और कषाय रूपी दुर्दान्त घोड़े जब वैराग्य रूपी लगाम से बरा में किये जाकर ध्यान रूपी कोड़े से डराये जाते हैं तब वे दोषों से विषम अर्थात् ऊँचे नीचे स्थानों पर मनुष्य को नहीं गिराते ।

इंदियकसायपण्णगदट्ठा बहुवेदणुद्दिदा पुरिसा ।

पट्ठभट्टभाणसुवत्ता संजमजीवं पविजहंति ॥५१॥

इन्द्रिय और कषाय रूपी सांपों से डसे गये जो तीव्र वेदना से पीड़ित हैं और इमीलिए जो ध्यान रूपी आनन्द से भ्रष्ट हो गये हैं ऐसे मनुष्य अपने संयम रूपी जीव का परित्याग कर देते हैं ।

जह इधणेहि अग्गी वड्डइ विज्झाइ इंधणेहि विणा ।

गयेहि तह कसाओ वड्डइ विज्झाइ तेहि विणा ॥५२॥

जैसे आग इधनों से बढ़ती है और इधनों के बिना बुझ जाती है इसी प्रकार कषाय परिमह से बढ़ जाती है और परिमह के बिना बुझ जाती है ।

जह पत्थरो पडंतो खोभेइ दहे पसण्णमवि पंकं ।

खोभेइ पसंतपि कसायं जीवस्स. तह गंधो ॥५३॥

जैसे तालाब में गिरा हुआ पत्थर नीचे पड़े हुए कीचड़ को लुभित कर देता है इसी तरह जीव की प्रशान्त कपाय को भी परिमह लुभित कर देता है ।

उडुहणा अदिचवला अणिग्गहिदकसायमक्कडा पावा ।

गंधफललोलहिदया णासंति हु संजमारामं ॥५४॥

संयम का नाश करने वाले और जिनका हृदय परिमह के फल के लिए चंचल है ऐसे अनियमित कपाय रूपी बानर संयम रूपी बगीचे को लपट कर देते हैं ।

धिदिवम्मिएहि उवसमसरेहि साधुहि णाणसत्थेहि ।

इंदियकसायसत्तू सक्का जुत्तोहि जेदुं जे ॥५५॥

धैर्य का कषय पहने हुए, उपशम रूपी बाणों और ज्ञान रूपी शस्त्रों वाले साधु इन्द्रिय और कपाय रूप शत्रुओं को जीतने में समर्थ हैं ।

इंदियकसायवग्घो संजमणरघादणो अदिपसत्ता ।

वेरग्गलोहदढपंजरेहि सक्का हु णियमेदुं ॥५६॥

इन्द्रिय और कपाय रूपी व्याध जो संयम रूपी मनुष्य के खाने में अत्यन्त आसक्त है वैराग्य रूपी लोहे के दृढ़पीजरो से ही बांधे जा सकते हैं ।

इंदियकसायहत्थी वयवारिमदीणिदा उवायेण ।

विणायवरत्तावद्धा सक्का अवसा वसे कादुं ॥५७॥

किसी के अधीन न होने वाले, प्रयत्नपूर्वक व्रत रूपी बंधन गर्त में साये गए इन्द्रिय और कपाय रूपी हाथी विनय रूपी लगाम से बांधे जाकर ही बरा में किये जा सकते हैं ।

इंदियकसायहत्थी वोलेदुं सीलफलियमिच्छंता ।

धीरेहि रुंभिदब्बा धिदिजमलारुण्हारेहि ॥५८॥

शील की आगल को उल्लंघन करने की इच्छा करने वाले इन्द्रिय और कपाय रूपी द्वायी धीर पुरुषों के द्वारा धैर्य रूपी जमलार (आरा युगल) के प्रहारों से ही बश में किये जा सकते हैं ।

इंदियकसायहत्यी दुस्सीलवणं जदा अहिलसेज्ज ।

एणणकुसेण तइया सक्का अदसा वसं कादुं ॥५९॥

जय इन्द्रिय कपाय रूपी द्वायी दुःशील रूप वन में प्रवेश करने की इच्छा करे तब किसी के बश में नहीं आते । उस द्वायी को ज्ञान रूपी अंकुश से ही बश में किया जा सकता है ।

विसयवणमणलोला वाला इंदियकसायहत्यी ते ।

पसमे रामेदब्बा तो ते दोसं एण काहिति ॥६०॥

विषय रूपी जगल में रमण करने के लिए चंचल इन्द्रिय और कपाय रूपी द्वायी आत्म देहान्तर रूप स्वाभाविक ज्ञान होने पर ही शांति को प्राप्त किये जाने चाहिए तभी वे किसी दोष को उत्पन्न नहीं करेंगे ।

ये धीरवीरपुरिसा खंमदमखग्गेण विप्फुरंतेण ।

दुज्जयपबलवलुद्धरकसायभडणिज्जिया जेहि ॥६१॥

वे ही पुरुष धीर और धीर हैं जिन्होंने चमकत हुए क्षमा और जितेन्द्रियता रूपी खड्ग से दुर्जय, प्रबल और दहएड कपाय रूपी योद्धा जीत लिये हैं ।

अध्याय ८

श्रावक

[इस 'श्रावक' नामक अध्याय में श्रावकों के न करने योग्य और करने योग्य कार्यों का वर्णन है । 'श्रावक' का अर्थ है धर्म को सुनने वाला अर्थात् धर्म को सुनकर उसे जीवन में उतारने वाला । श्रावक अपूर्ण साधक होता है । वह अपनी परिस्थितियों के कारण भ्रमण की तरह पूर्ण साधक नहीं हो सकता; इसलिए वह जीवन की धुराइयों (पापों) को विकल रूप से ही छोड़ सकता है; सकल रूप से नहीं । इस अध्याय की मूल्यवान गाथाएँ हमारे जीवन निर्माण के लिए अवश्य ही सहायक होंगी]

श्रावक के छोड़ने योग्य सात व्यसन

ज्वयं मज्जं मंसं वेसा पारद्वि-चोर-परयारं ।

दुग्गइगमणस्सेदाणि हेउभूदाणि पावाणि ॥१॥

जूआ, शराब, मांस, बेरयासेवन, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन ये सब पाप दुर्गति गमन के हेतु स्वरूप हैं इसलिए ये सात व्यसन (पाप) श्रावकों के लिए छोड़ देने योग्य हैं ।

जूआ

ए गणेइ इट्ठमित्तं ए गुरुं ए य मायरं पियरं वा ।

जूवंधो वुज्जाइं कुणइ अकज्जाइं बहुयाइं ॥२॥

जूआ खेलने से अंधा हुआ मनुष्य न इष्ट मित्र को गिनता है, न गुरु को और न माता पिता को तथा अनेक पापात्मक कार्यों को करता है ।

सजरो य परजरो वा देसे सव्वत्थ होइ रिण्लज्जो । ✓

माया वि ए विस्सासं वच्चइ ज्वयं रमतस्स ॥३॥

जूआ खेलने वाला आदमी स्वजन में, परजन में, अपने देश में और सभी जगह निर्लज्ज हो जाता है । जूआ में आसक्त मनुष्य का विश्वास माता भी नहीं करती ।

✓ एण य भुंजइ आहारं णिहं ए लहेइ रत्ति-दिण्णं ति ।
कथं वि ए कुणेइ रइं अत्थइ चिंताउरो णिच्चं ॥४॥
जूआ में आसक्त मनुष्य खाने की परवाह नहीं करता, रात और दिन नींद नहीं लेता । किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता और वह हमेशा चिंतानुरं रहता है ।

✓ अलियं करेइ सवहं, जंपइ मोसं भणेइ अइदुट्ठं ।
पासम्मि बहिणि-मायं सिसुं पि हणेइ कोहंधो ॥५॥
जूआ खेलने वाला आदमी झूठी सीगन्द खाता है, झूठ बोलता है, अत्यंत दुष्टता युक्त बातें कहता है । पास में खड़ी मा बहिन और बच्चे को भी क्रोधांध होकर मारने लगता है ।

अक्खेहि एरो रहिओ ए मुणेइ सेसिंदएहि वेएइ ।
जूमंधो ए य केण वि जाणइ संपुण्णकरणो वि ॥६॥
आंखों से रहित मनुष्य यद्यपि देखता नहीं है, किन्तु अवशिष्ट इन्द्रियों से जानता है, परन्तु जूआ से अंधा आदमी संपूर्ण इन्द्रियों सहित होने पर भी किसी इन्द्रिय के द्वारा कुछ नहीं जानता ।

शराब

मज्जेण एरो अवसो कुणेइ कम्माणि णिदणिआइं ।
इहलोए परलोए अणुहवइ अणंतयं दुक्खं ॥७॥
शराब के अधीन होकर मनुष्य अत्यंत निन्दनीय काम करता है । यह इस लोक और परलोक में भी अनंत दुःखों को प्राप्त होता है ।

जं किंचि तस्स दव्वं अजाणमाणस्स हिप्पइ परेहि ।
लहिरुण किंचि सण्णं इदो तदो घावइ खलंतो ॥८॥

बेसुध पड़े हुए शराबी के पास जो कुछ द्रव्य होता है उसे दूसरे लोग छीन कर लेजाते हैं और जब उसे होश आता है तब उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है ।

मांस

मंसासरोण वड्डइ दप्पो दप्पेण मज्जमहिलसइ ।

जूयं पि रमइ तो तं पि वण्णिणए पाउणइ दोसे ॥६॥

मांस के खाने से दुर्ग (एक प्रकार का उन्माद) बढ़ता है उससे यह शराब पीना चाहता है और तब वह नूआ खेलने में आसक्त हो जाता है; इस प्रकार ऊपर वर्णन किये हुए सभी दोषों में मनुष्य फंस जाता है ।

वैश्या

रत्तां एाऊण एणं सव्वस्सं हरइ वंचणसएहि ।

काऊण मुयइ पच्छा पुरिसं चम्मट्ठिपरिसेसं ॥१०॥

वैश्या मनुष्य को अपने में प्रेमासक्त जानकर सैकड़ों वंचनाओं के द्वारा उसका सर्वस्व हरण कर लेती है और उसे अस्थि चर्माद्यरोप (केवल जब उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह जाता है) बनाकर छोड़ देती है ।

पभणई पुरओ एयस्स सामी मोत्तूण एत्थि मे अण्णो ।

उच्चइ अण्णस्स पुणो करेइ चाइणि बहुयाणि ॥११॥

यह एक पुरुष के सामने कहती है, “स्वामी ! तुम्हें छोड़ कर दूसरा कोई भी मेरा नहीं है” । इसी प्रकार दूसरे के सामने कहती है और इस तरह वह अनेक चापलूसी की बातें करती रहती है ।

शिकार

एिच्चं पलायमाणो तिणचारी तह एिरवराहो वि ।

कह एिग्घणो हणिज्जइ आरण्णणिवासिणो वि मए ॥१२॥

व्याहीन मनुष्य, डर के कारण हमेशा दौड़ते रहने वाले, केवल तृण भक्षण करने वाले, निरपराध एवं जंगल में रहने वाले मृग को कैसे मारता है ?

चोरी

परदव्वहरणसीलो इह-परलोए असायवहुलाओ ।

पाउणइ जायणाओ ए कयावि सुहं पलोएइ ॥१३॥

दूसरे के द्रव्य का हरण करना ही जिसका स्वभाव बन गया ऐसा चोर इस लोक और परलोक में असाता (दुःखों) से भरी हुई यातनाओं (तीव्र वेदनाओं) को प्राप्त होता है और उसको कभी भी सुख दृष्टिगोचर नहीं होता ।

हरिऊण परस्स घणं चोरो परिवेवमाणसव्वंगो ।

चइऊण गिययगेहं घावइ उप्पहेण संतत्तो ॥१४॥

चोर दूसरे का धन हरण कर कांपने लगता है और अपने घर को छोड़ कर संतप्त होता हुआ उन्मार्ग से भागता फिरता है ।

किं केण वि दिट्ठो हं ए वेत्ति हियएण घगघगंतेण ।

लहुकइ पलाइ पखलइ गिहं ए लहेइ भयविट्ठो ॥१५॥

क्या मुझे किसी ने देख लिया है ? नहीं, नहीं देखा है । इस विचार से धक् धक् करते हुए हृदय से भयाविष्ट होकर कभी वह लुक्ता छिपता है, कभी फिसल कर गिरता है और नींद नहीं लेता ।

परस्त्री सेवन

दट्ठण परकलत्तं गिब्वुद्धी जो करेइ अहिलासं ।

ए य किं पि तत्थ पावइ पावं एमेव अज्जेइ ॥१६॥

दूसरे की स्त्री को देख कर जो निर्बुद्धि उसकी अभिलाषा करता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार वह केवल पाप का ही अर्जन करता है ।

ण य कत्थ वि कुणइ रइं मिट्ठं पि य भोमणं ण भुंजेइ ।

गिहं पि अलहमाणो अच्चइ विरहेण संतत्तो ॥१७॥

परस्त्री की इच्छा करने वाले मनुष्य को कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती । यह मधुर भोजन भी नहीं करता, नींद भी उसे नहीं आती और यह केवल विरह से संतप्त रहता है ।

अह भुंजइ परमहिलं अणिच्छमाणं बलाधरेऊणं ।

किं तत्थ हवइ सुवसं पच्चेल्लिउ पावए दुवसं ॥१८॥

अपने को नहीं चाहने वाली अन्य महिला को अगर वह जबरदस्ती पकड़ कर उसका भोग करता है तो उससे क्या सुख मिलता है ? कुद् भी नहीं । उसके फल स्वरूप केवल दुःख ही प्राप्त होता है ।

आवक के धारण करने योग्य बारह व्रत

पंचेव अणुव्वयाइं गुणव्वयाइं च हुंति तिन्नेव ।

सिक्खावयाइं चउरो सावगघम्मो दवाससहा ॥१६॥

पांच अणुव्रत, तीन गुण व्रत, और चार शिष्याव्रत; यह बारह प्रकार का आवश्यक धर्म है ।

अणुव्रत

पाणाइवायविरई सच्चमदत्तास्स वज्जणं चेव ।

थूलयडवंभचेरं इच्छाए गंयपरिमाणं ॥२०॥

प्राणों की हिंसा से स्थूल विरक्ति (अहिंसा), स्थूल सत्य, स्थूल अर्चय स्थूल व्रतचर्य, और परिग्रह का परिमाण ये पांच आवक (गृहस्थ) के अणुव्रत हैं ।

[आवक हिंसादि पांच पापों को पूरे रूप से नहीं छोड़ सकता । यह अधिक से अधिक उनके जितने अशों को छोड़ सकता है वे ही उनके स्थूल-रूप कहलाते हैं]

अहिंसाणुव्रत

जो वावरइ सदम्रो अप्पाणसमं परं पि मण्णंतो ।

निदणगरहणजुत्तो परिहरमाणो महारंभे ॥२१॥

तस-धादं जो एा करदि मण-वय-काएहि एोव कोरयदि ।

कुव्वंतं पि एा इच्छदि पढम-वयं जायदे तस्स ॥२२॥

जो आवक दूसरों को भी अपने ही समान समझता हुआ कोई भी काम दयापूर्वक करता है और अपनी निन्दा तथा गद्गार करता हुआ पाप के कारण महा आरंभों को नहीं करता तथा जो मन, वचन और काय से धस जीवों का घात न स्वयं करता है, न दूसरों से कराता है और न दूसरों के हिंसा के कामों की अनुमोदना करता है उस आवक के प्रथम अहिंसा अणुव्रत होता है ।

[जंगल फुंकवाना, तालाब खुदवाना, जंगल काटना आदि महाहिंसा के कार्य महारभ कहलाते हैं।]

• सत्याणुव्रत

✓ अलियं ए जंपणीयं पाणिब्रह्मकरं तु सच्चवयणं पि ।
 रायेण य दोसेण य रोयं विदियं वयं धूलं ॥२३॥
 हिंसावयणं ए वयदि कक्कसवयणं पि जो ए भासेदि ।
 णिहुरवयणं पि तहा ए भासदे गुज्झवयणं पि ॥२४॥
 हिदमिदवयणं भासदि संतोसकरं तु सत्त्वजीवाणं ।
 धम्मपयासणवयणं अणुव्वई हवदि सो विदिमो ॥२५॥

राग अथवा द्वेष से झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्राणियों का वध करने वाला सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए; यही दूसरा सत्याणुव्रत कहलाता है।

जो हिंसा कारक वचन नहीं बोलता, जो कर्कश वचन नहीं बोलता, जो निष्ठुर वचन भी नहीं बोलता और जो गुप्त वचन नहीं बोलता उसके सत्याणुव्रत होता है।

सत्याणुव्रती मनुष्य हितकारी और प्रिय वचन बोलता है जो सब जीवों के लिए संतोष के कारण और धर्म को प्रकट करने वाले हैं ऐसे वचन बोलता है।

[तू मूर्ख है, तू गधा है, तू कुछ नहीं जानता-समझता इत्यादि कानों को अप्रिय लगने वाले वचन कर्कश वचन कहलाते हैं। तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी नाक काट लूंगा आदि वाक्य निष्ठुर वचन कहलाते हैं। स्त्री पुरुषों के गुप्त बातों को प्रकट करने वाले वाक्य गुप्त वचन कहलाते हैं।]

अचौर्याणुव्रत

पुर-गाम-पट्टणाइमु पठियं एट्ठं च णिहिय वीसरियं ।

परदव्वमगिण्हंतस्स होइ धूलवयं तदियं ॥२६॥

जो बहुमुल्लं वत्सु अप्पमुल्लेण रोय गिल्लेदि । ✓
 वीसरियं पि एण गिल्लदि लाभे थूयेहि तूसेदि ॥२७॥

जो परदव्वं एण हरइ मायालोहेण कोहमाणेण ।
 दिद्वचित्तो सुद्धमई अणुव्वई सो हवे तिदिओ ॥२८॥

पुर, ग्राम और पत्तन आदि में पड़े हुए, खोये हुए, रक्खे हुए, भूले हुए, पारख कर भूले हुए दूसरे के द्रव्य को जो ग्रहण नहीं करता है उसके तीसरा स्थूलव्रत अर्थात् अचौर्य अणुव्रत होता है ।

जो बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य से नहीं लेता, जो किसी की भूली हुई चीज को भी ग्रहण नहीं करता, जो थोड़े से लाभ से संतुष्ट हो जाता है, जो हठ चित्त एवं शुद्धमति मनुष्य माया, लोभ, क्रोध और मान से पर द्रव्य का हरण नहीं करता उसके तीसरा अणुव्रत (अचौर्याणुव्रत) होता है ।

ब्रह्मचर्याणुव्रत

जो मण्णदि परमहिलं जणणीवहणीसुआइसारित्थं । ✓
 मणवयणे कायेण वि वंभवई सो हवे थूलो ॥२९॥

पव्वेसु इत्थिसेवा अणंगकीडा सया विवज्जंतो । ✓
 थूलयड वंभवारी जिणेहि भणिओ पवयणम्मि ॥३०॥

जो मन वचन और कायसे परस्त्री को माता, बहिन और सुता के समान समझता है उसके स्थूल ब्रह्मचर्य होता है ।

अष्टमी, चतुर्दशी, दशलक्षण (पर्युषण) और अष्टान्हिका आदि पर्वों में स्त्री सेवन एवं अनंग क्रीडा (काम सेवन के अंगों से भिन्न अंगों के द्वारा काम क्रीडा करना) का सदा परित्याग करता हुआ मनुष्य ब्रह्मचर्यमें जिनेन्द्र भगवान के द्वारा स्थूल ब्रह्मचारी कहा गया है ।

परिग्रहपरिमाणानुव्रत

जं परिमाणं कीरइ घण-घण्ण-हिरण्ण-कंचणाईणं ।
 तं जाण पंचमवयं णिदिट्ठमुवासयज्जभयणे ॥३१॥

धन धान्य, चांदी और सोने आदि पदार्थों का जो परिमाण किया जाता है वह उपासकाध्ययन (श्रावक धर्म का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र) में पांचशं अणुव्रत कहलाता है ।

जो लोहं रिहणित्ता संतोसरसायणेण संतुट्ठो ।

रिहणदि तिल्ला दुट्ठा मण्णंतो विणस्सरं सव्वं ॥३२॥

जो परिमाणं कुव्वदि घणघाणमुवण्णखित्तमाईणं ।

उवमोणं जाणित्ता अणुव्वयं पंचमं तत्स ॥३३॥

जो जगत के प्रत्येक पदार्थ को विनश्वर समझना हुआ लोभ का विनाश कर सतोष रूप रसायन से संतुष्ट होता है और दुष्ट वृष्णा का निग्रह करता है ।

जो धन (गाय, घोड़ा, भैंस आदि) धान्य (गेहूँ जौ आदि) सोना और क्षेत्र आदि का उपयोग (जितने से काम चल सके) जानकर परिमाण कर लेता है वह पांचवें अणुव्रत (परिग्रह परिमाणानुव्रत) का धारण करने वाला है ।

गुणव्रत—विग्नव्रत

जहलोहरासणट्ठं संगममाणं हवेइ जीवस्स ।

सव्वं दिसिमु पमाणं तह लोहं णासए णियमा ॥३४॥

जं परिमाणं कीरदि दिसाण सव्वाण सुप्पसिद्धाणं ।

उवमोणं जाणित्ता गुणव्वयं जाण तं पढमं ॥३५॥

जैसे लोभ के नाश के लिये जीव के परिग्रह का परिमाण होता है वैसे सब दिशाओं में जाने का परिमाण करना भी नियम से लोभ का नाश करता है । इसलिए उपयोग का खयाल कर सभी प्रसिद्ध दिशाओं में जाने का परिमाण करना पहला गुणव्रत है ।

अनर्थदण्डव्रत

अय-दंड-पासविककयकूड-तुलामाणकूरसत्ताणं ।

जं संगहो ण कीरइ तं जाण गुणव्वयं तदियं ॥३६॥

लोहे के शस्त्र, दण्ड और जाल आदि के बेचने का त्याग करना, भूठी तराजू और भूठे नापने तौलने आदि के वादों का न रखना और कुत्ता बिल्ली आदि क्रूर जीवों का संग्रह न करना तीसरा अनर्थदण्ड त्याग नामक गुणग्रन जानना चाहिये ।

भोगोपभोग परिमाण व्रत

जाणिता संपत्ति भोयणतंबोलवत्युमाईणं ।

जं परिमाणं कीरदि भोजवभोयं वयं तस्स ॥३७॥

अपनी संपत्ति अथवा अपनी सामर्थ्य समझ कर जो भोजन ताम्बूल और वस्त्र आदि वस्तुओं का परिमाण किया जाता है वह उसका भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है ।

जो परिहरेइ संतं तस्स वयं थुव्वदे सुरिदेहि ।

जो मणुलडुव भवखदि तस्स वयं अप्पसिद्धियरं ॥३८॥

जो मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का त्याग करता है उसके व्रत की सुरेन्द्र भी प्रशंसा करते हैं किन्तु जो मनुष्य अपने पास में अविद्यमान वस्तु का त्याग करता है वह मानो मन के लड्डू खाता है । इस प्रकार का त्याग उतना सार्थक तो नहीं है; फिर भी अल्पसिद्धि करने वाला तो है ही ।

शिक्षाव्रत-सामायिक

सामाइयस्स करणे खेत्तं कालं च आसणं विलओ ।

मणवयणकायसुद्धी णायव्वा हुंति सत्तेव ॥३९॥

सामायिक के करने में क्षेत्र, काल, आसन और विलय (अपने स्वरूप में लीन होना) तथा मन, वचन और काय की शुद्धि ये सात कारण जानने चाहिये ।

सामायिक के योग्य क्षेत्र

जत्थ ए कलयलसहं बहुजनसंघट्टणं ए जत्थत्थि ।

जत्थ ए दंसादीया एस पसत्थो हवे देसो ॥४०॥

जहां कल कल शब्द नहीं हो रहा हो, बहुत लोगों का आना जाना होता हो, जहां डांस भच्छर आदि जीव जन्तु न हों वही सामायिक के लिए प्रशस्त देश (स्थान) है ।

सामायिक के योग्य काल

पुव्वल्ले मज्झल्ले अवरल्ले तिहि वि णालियाद्धक्को ।

सामाइयस्स कालो सविणयणिस्सेसणिदिट्ठो ॥४१॥

गणधरादिक देवों ने पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न इन तीनों संध्याओं में छः छः घड़ी अथवा तीनों को मिलाकर छः घड़ी सामायिक का काल बताया है ।

सामायिक के योग्य आसन, लय और त्रियोग की शुद्धता

वंधित्तो पज्जकं अहवा उड्डेण उव्वमो ठिच्चा ।

कालपमाणं किच्चा इंदियवावारवज्जिमो होउ ॥४२॥

जिणवयणेयग्गमणो संपुडकाओ य अंजलिं किच्चा ।

ससरुवे संलीणो वंदणअत्थ वि चित्तित्तो ॥४३॥

किच्चा देसपमाणं सव्वं सावज्जवज्जिदो होऊ ।

जो कुवदि सामइयं सो मुणिसरिसो हवे सावो ॥४४॥

पर्यकासन को बांध कर अथवा सीधा खड़ा हो कर, कालका प्रमाण करके, इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर, जिनवचन में मन को एकाम करके, काय को संकोच कर, हाथों की अंजुलि करके, अपने स्वरूप में अथवा बंधना पाठ के अर्थ में लीन हुआ, क्षेत्र का प्रमाण करके, समस्त साध (पापों में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति) योग से वर्जित होकर जो आवश्यक सामायिक करता है वह मुनि के समान है ।

प्रोषधोपवास

ण्हाणविलेवणाभूसणइत्थीसंसग्गगंधपूवदीवादि ।

जो परिहरेदि णाणी वेरग्गभरणभूसणं किच्चा ॥४५॥

दोसु वि पव्वेसु सया उववासं एयमत्तणिव्वियद्धी ।

जो कुणइ एवमाई तस्स वयं पोसहं विदियं ॥४६॥

जो ज्ञानी आवश्यक दोनों पर्वों (अष्टमी चतुर्दशी) में स्नान, विलेपन, भूषण, स्त्री ससर्ग, गंध धूप आदि का त्याग करता है और वैराग्य रूप आभूषण से

भूषित होकर उपवास या एक बार भोजन अथवा निर्विकार भोजन आदि करता है उसके प्रोषधोपवास नामक दूसरा शिष्टाग्रत होता है।

अतिथिसंविभाग

तिविहे पत्तम्हि सया सद्दाइ-गुरोहि संजुदो णाणी ।

दाणं जो देदि सयं णव-दाण-विहीहि संजुतो ॥४७॥

सिक्खावयं च तदियं तस्स हवे सञ्जसोक्खसिद्धियरं ।

दाणं चउव्विहं पि य सव्वे दाणाण सारयरं ॥४८॥

श्रद्धादि गुणों से युक्त जो ज्ञानदान आदि सदा तीन प्रकार के पात्रों को दान की नौ विधियों पूर्वक स्वयं दान देता है उसके तीसरा शिष्टाग्रत होता है। यह चार प्रकार का दान सब दानों में श्रेष्ठ है और सब सुखों एवं सिद्धियों का करने वाला है।

पत्तांतरदायारो दाणविहाणं तहेव दायव्वं ।

दाणस्स फलं रोया पंचहियारा कमेणेदे ॥४९॥

पात्र के भेद, दातार, दान के भेद तथा विधि, देने योग्य वस्तु और दान का फल ये क्रम से दान के पांच अधिकार हैं।

पात्र के भेद

तिविहं गुरोह पत्तां उत्ताम-मज्झिम-जहण्णभेएण ।

वय-णियम-संजमधरो उत्तामपत्तां हवे साहू ॥५०॥

पात्र के तीन भेद हैं—उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। अतः नियम और संयम का धारण करने वाला साधु उत्तम पात्र है।

एयारसठाणठिया मज्झिमपत्तां खु सावया भणिया ।

अविरयसम्माइही जहण्णपत्तां गुरोयव्वं ॥५१॥

ग्यारह स्थानों में स्थित आदि मध्यम पात्र और अतः रहित सम्यग्दृष्टि जघन्य पात्र कहलाता है।

वय-त्तव-सीलसमग्गो सम्मत्तविवज्जिओ कुपत्तां तु ।

सम्मत्त-सील-वयवज्जिओ अपत्तां हवे जीओ ॥५२॥

व्रत, तप और शील से पूर्ण किन्तु सम्यक्त्व (सच्ची श्रद्धा अथवा दृष्टि) से रहित कुपात्र तथा सम्यक्त्व और व्रत शील से भी वर्जित जीव अपात्र कहलाता है ।

दातार के गुण

सद्धा भक्ती तुष्टी विष्णाणमलुद्धया खमा सत्ती ।

जत्थेदे सत्त गुणा तं दायारं पसंसति ॥५३॥

जिस दातार में श्रद्धा, भक्ति, संतोष, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति ये सात गुण होते हैं विद्वान लोग उस दातार की प्रशंसा करते हैं— अर्थात् उसे ही दातार कहते हैं ।

दान विधि

पडिग्गहमुच्चट्ठाणं पादोदयमच्छणं च पणमं च ।

मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य दाणविही ॥५४॥

श्रमण को दान देने के लिए ये निम्न लिखित नौ विधियाँ की जानी हैं:-
१. श्रमण को ठहराना, २. उच्च आसन पर बिठाना, ३. पैर धोना,
४. पूजा स्तुति करना, ५. प्रणाम करना, ६. मन शुद्ध होना, ७. वचन शुद्ध होना, ८. काय शुद्ध होना और ९. भोजन शुद्ध होना ।

दान के भेद

आहारोसह-सत्थाभयभेभ्रो जं चउट्ठिहं दाणं ।

तं वुच्चइ दायव्वं णिहिट्ठमुंवासयजेभ्यणे ॥५५॥

उपासकाध्ययन में आहार, औषधि, शास्त्र (ज्ञान) और अभय इन चार प्रकार के दानों का निर्देश किया गया है । इसलिये इन्हें 'अरुर देना' चाहिये ।

भोयणदारो दिण्णे तिण्णि वि दाणाणि होति दिण्णाणि ।

भुवत्तिसाएवाही दिणो दिणो होति देहीणो ॥५६॥

भोयणवलेण साहू सत्थं संवेदि रत्तिदिवहं पि ।

भोयणदारो दिण्णे पाणा विंय रक्खिया होति ॥५७॥

भोजन दान देने से तीनों ही दान दिये हुए हो जाते हैं; क्योंकि भूख और प्यास की व्याधियां देहधारियों को प्रतिदिन होती रहती हैं। भोजन के बल से साधु रातदिन शास्त्रों का अनुभव करता है और भोजन देने पर प्राणों की रक्षा भी होती है।

असणं पाणं खादमं साइयमिदि चउविहो वराहारो ।

पुव्वुत्ता-णव-विहारोहि तिविह पत्तस्स दायव्वं ॥५८॥

असन, (चावल रोटी आदि) पान, (दूध पानी आदि) खाद्य, (लड्डू बर्फी आदि) और स्वाद्य (इलायची आदि) इस तरह चार प्रकार का आहार होता है। पहले कही हुई नव विधियों से तीन प्रकार के पात्रों को यह आहार दान देना चाहिए।

अइवुद्ध-बाल-भूयंघ-वहिर-देसंतरीय-रोडाणं ।

जहजोगं दायव्वं करुणादाणत्ति भणिकण ॥५९॥

अतिवृद्ध, बाल, गूंगा, अथा, बहरा, विदेशी, रोगी अथवा दरिद्र को "यह करुणा दान है" यह समझ कर यथा योग्य देना चाहिये।

उववास-वाहि-परिसम-किलेस-परिपीडय भुणेऊण ।

पत्थं सरीरजोगं भेसजदाणं पि दायव्वं ॥६०॥

उपवास, व्याधि, परिश्रम, और क्लेश से पीडित मनुष्य को पथ्य और शरीर के योग्य औषधि दान भी जरूर देना चाहिए।

आगमसत्थाईं लिहाविकण दिज्जति जं जहाजोग ।

तं जाण सत्थदाणं जिणवयणज्झावणं च तहा ॥६१॥

आगम शास्त्रों को लिला कर यथा योग्य पात्रों को देना और लोगों को जिन वचनों का अध्यापन कराना भी शास्त्र दान है।

जं कीरइ परिरवत्ता णिच्च मरण-भयभीरुजीवाणं ।

तं जाण अभयदाणं सिहामणिं सव्वदाणाणं ॥६२॥

जो मरण के भय से डरे हुए जीवों की सदा रक्षा की जाती है वह अभय दान कहलाता है और यह दान सारे दानों का शिखामणि है।

• दान का फल

✓ इह परलोयणिरीहो दाणं जो देदि परमभत्तीए ।

रयणत्तयेसु ठविदो संघो सयलो हवे तेण ॥६३॥

इस लोक और परलोक के फल की इच्छा नहीं करता हुआ परमभक्ति से जो दान देता है वह सारे संघ को रत्नत्रय में स्थापित कर देता है ।

उत्तमपत्तविसेसे उत्तमभत्तीए उत्तमं दाणं ।

एयदिणो वि य दिण्णं इंदसुहं उत्तमं देदि ॥६४॥

उत्तम पात्र विशेष को उत्तम भक्ति से एक दिन भी दिया गया उत्तम दान इन्द्र के उत्तम सुख को देता है ।

जह उत्तामम्मि खित्ते पइण्णमण्णं सुवहुफलं होइ ।

तह दाणफलं रोयं दिण्णं तिविहस्स पत्तास्स ॥६५॥

जैसे उत्तम क्षेत्र में बोया हुआ अन्न बहुत फल को देता है वैसे ही तीन प्रकार के पात्रों को दिया हुआ दान का फल भी समझना चाहिए ।

जह मज्झिमम्मि खित्ते अप्पफलं होइ वावियं बीयं ।

मज्झिमफलं विजाणह कुपत्तदिण्णं तहा दाणं ॥६६॥

जैसे मध्यम क्षेत्र में बोया हुआ बीज अल्पफल वाला होता है वैसे ही कुपात्र को दिया गया दान मध्यम फल वाला जानना चाहिए ।

जह ऊसरम्मि खित्ते पइण्णबीयं ए किं पि रूहेइ ।

फलवज्जियं वियाणह अपत्तदिण्णं तहा दाणं ॥६७॥

जैसे ऊसर क्षेत्र में बोया हुआ बीज कुछ भी नहीं उगता है वैसे ही अपात्र को दिया गया दान भी बिलकुल निष्फल है ।

कम्हि अपत्तविसेसे दिण्णं दाणं दुहावहं होइ ।

जह विसहरस्स दिण्णं तिव्वविसं जायए खीरं ॥६८॥

किसी अपात्र विशेष को दिया गया दान दुःख जनक हो जाता है जैसे विषघर सांप को दिया गया दूध तीव्र विष हो जाता है ।

देशव्रत

पुण्वपमाणकदारणं सव्वदिसोणं पुणो वि संवरणं ।

इंदियविसयाण तहा पुणो वि जो कुणदि संवरणं ॥६६॥

वासादिकयपमाणं दिणे दिणे लोहकामसमणत्थं ।

सावज्जवज्जणट्ठं तस्स चउत्थं वयं होदि ॥७०॥

जो श्रावक लोभ और काम को घटाने एवं सावध (पाप) को छोड़ने के लिये, वयं आदि की अथवा प्रतिदिन की मर्यादा करके पहले (दिग्घत में) किये हुए दिशाओं के परिमाण को एवं भोगोपभोग परिमाण में किये हुए इन्द्रियों के विषयों के परिमाण को और भी कम करता है उसके चीया देशावकाशिक नाम का शिक्षाव्रत होता है ।

श्रावक की सामान्य क्रियायें-विनय

विणओ सासणे मूलं, विणीओ संजओ भवे ।

विणयाओ विप्पमुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तवो ॥७१॥

विनय ही शासन का मूल है । विनीत ही संयत हो सकता है । जो विनय रहित है उसे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती और न तप की प्राप्ति हो सकती है ।

वैयावृत्य

गुणपरिणामो जायइ जिण्णिद-आणा य पालिया होइ ।

जिणसमय-तिलयभूओ लब्भइ अयतो वि गुणरासी ॥७२॥

भमइ जए असकित्ती सज्जणमुइ-हियय-णयण-मुहजणणी ।

अण्णेवि य होति गुणा विज्जावच्चेण इहलोए ॥७३॥

वैयावृत्य करने से गुणपरिणामन होता है, जिनेन्द्र की आज्ञा का परिपालन होता है । इससे असंयमी भी जिनशासन का तिलक भूत होकर गुणों की राशि को प्राप्त होता है ।

वैयावृत्य करने से सज्जन पुरुषों के कान, हृदय और नयनों को सुख देने वाली यशः कीर्ति जगत में फैल जाती है तथा और भी बहुत से गुण इस लोक में वैयावृत्य से प्राप्त हो जाते हैं ।

भाव पूजा

काञ्जिणाणंचतउट्टयाइगुणंकित्तण जिणाईणं ।

जं वंदणं तियालं कीरइ भावच्चणं तं खु ॥७४॥

जो जिनेन्द्रआदि के अनंत चतुष्टय वगैरह गुणों का कीर्तन और त्रिकाल वंदन किया जाता है वह निश्चय से भाव पूजा है ।

पंचणमोवकारपएहि अहवा जावं कुणिज्ज सत्तीए ।

अहवा जिणिदयोत्तं वियाण भावच्चणं तं पि ॥७५॥

अथवा यथशक्ति पंच नमस्कार पदों से भगवान का जाप करना या उन का स्तोत्र पढ़ना ही भाव पूजा कहलाती है ।

सल्लेखना

वारसवएहि जुत्तो जो संलेहण करेदि उवसंतो ।

सो सुरसोक्खं पाविय कमेण सोक्खं परं लहदि ॥७६॥

जो उपशम भाव वाला श्रावक बारह घंटों से युक्त होकर सल्लेखना करता है वह देवगति का सुख प्राप्त कर क्रम से उत्कृष्ट सुख को प्राप्त होता है ।

अध्याय ६

आत्म प्रशंसा-पर निंदा

[आत्म प्रशंसा और पर निंदा मनुष्य का एक बड़ा दुर्गुण है। इससे मनुष्य की महत्ता कम हो जाती है। उन्नतिशील मनुष्य को इस दुर्गुण से जरूर बचना चाहिए। इस अध्याय में इस विषय से संबंधित गाथाओं को पढ़िए।]

वायाए अकहंता सुजणे चरिदेहि कहियगा होंति ।

विकहिता य सुजणे पुरिसा लोगम्म उवरीव ॥१॥

सज्जनों के बीच अच्छे लोग अपने गुणों को अपनी वाणी से नहीं अपितु अपने कार्यों से प्रकट करते हैं। अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करते हुए वे मनुष्य लोक में सबके ऊपर उठ जाते हैं।

ए य जामंति असंता गुणा विकत्यंतयस्स पुरिसस्स ।

धंति हु महिलायंतो व पंडवो पंडवो चेव ॥२॥

अपनी आत्म प्रशंसा करने वाले मनुष्य के अविद्यमान गुण विद्यमान नहीं हो जाते। जैसे स्त्रियों के समान खूब आचरण करनेवाला भी नपुंसक नपुंसक ही रहता है, वह स्त्री नहीं हो जाता।

संतो हि गुणा अकहितयस्स पुरिसस्स ए वि य एस्संति ।

अकहितस्स वि जह गहवइणो जगविस्सुदो तेजो ॥३॥

नहीं कहने वाले मनुष्य के भी विद्यमान गुण नष्ट नहीं हो जाते जैसे अपने तेज का वसान नहीं करनेवाले ब्रह्मपति (सूरज) का तेज स्वयं ही संसार प्रख्यात हो जाता है।

अप्पपत्तंसं परिहरह सदा मा होह जसविणासयरा ।

अप्पाणं थोवंतो तणलहुहो होदि हु जणम्मि ॥४॥

आत्म प्रशंसा को छोड़ दो, अपने यश के विनाश करने वाले मत बनो अर्थात् आत्म प्रशंसा से यश का विनाश हो जाता है। स्वयं ही अपनी प्रशंसा करता हुआ मनुष्य निश्चय ही लोगों में वृण से भी हलका हो जाता है।

चरिएहि कथ्यमाणो सगुणं सगुणेषु सोभदे सगुणो ।

वायाए वि कर्हितो अगुणो व जणम्मि अगुणम्मि ॥५॥

गुणधान आदमी गुणवानों में अपने गुण को अपने कार्यों से ही प्रकट करता हुआ शोभा को प्राप्त होता है जैसे गुणहीन गुणरहित लोगों में वचनों से अपनी प्रशंसा करता हुआ।

सगुणम्मि जणे सगुणो वि होइ लहुणो एरो विकत्थितो ।

सगुणो वा अर्कहितो वायाए होति अगुणेषु ॥६॥

गुणधानों में अपने गुणों को कहता हुआ गुणधान आदमी हलका कहलाने लगता है जैसे गुणहीन लोगों में अपने वचनों से अपने गुणों को नहीं कहता हुआ गुणधान आदमी।

वायाए जं कहणं गुणाण तं एासणं हवे तेसि ।

होदि हु चरिदेण गुणाण कहणमुब्भासण तेसि ॥७॥

वचन से अपने गुणों का कहना उन गुणों का नाश करना है और अपने चरित्र (आचरण) से उनको कहना उनका उद्भासण प्रकट करना कहलाता है।

अविकत्थंतो अगुणो वि होइ सगुणो व सुजणमज्झम्मि ।

सो चेव होदि हु गुणो जं अप्पाणं ए थोएइ ॥८॥

आत्म प्रशंसा नहीं करता हुआ मनुष्य गुण रहित होने पर भी सुजनों के मध्य गुणवान की तरह हो जाता है। गुण वही है जो अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करता।

संतं सगुण कित्तिज्जंतं सुजणो जणम्मि सोदूणं ।

लज्जदि किह पुण सयमेव अप्पगुणकित्तरं कुज्जा ॥९॥

सज्जन पुरुष लोगों में अपने विद्यमान गुण की प्रशंसा सुन कर लज्जित हो जाता है तब वह स्वयं ही अपने गुणों की प्रशंसा कैसे कर सकता है ।

अप्पो वि परस्स गुणो सप्पुरिसं पप्प बहुदरो होदि ।

उदए व तेल्लविट्ठु किह सो जंपिहिदि परदोसं ॥१०॥

जल में तेलविन्दु की तरह दूसरे का अल्प गुण भी सत्पुरुष को प्राप्त होकर बहुत (बहुत अधिक) होजाता है । ऐसा सत् पुरुष क्या किसी के दोष को कहेगा ?

दट्ठए अण्णदोसं सप्पुरिसो लज्जिअो सयं होइ ।

रक्खइ य सयं दोसं व तयं जणजंपणभएण ॥११॥

सत् पुरुष दूसरे के दोष को देख कर स्वयं लज्जित होजाता है और जन निंदा के भय से अपने दोष की तरह उसे छिपाता है ।

किच्चा परस्स रिणदं जो अप्पाणं ठवेदुमिच्छेज्ज ।

सो इच्छदि आरोग्गं परम्मि कडुमोसहे पीए ॥१२॥

जो दूसरे की निंदा कर अपने को गुणवानों में स्थापित करने की इच्छा करता है वह दूसरों को कड़वी औषधि पिला कर म्वय रोग रहित होजाना चाहता है ।

आयासवेरभयदक्खसोयलहुगत्तएणि य करेइ ।

परणिदा वि हु पावा दोहग्गकरी सुयएवेसा ॥१३॥

पर निंदा पाप जनक, सज्जनों को अप्रिय, दुर्भाग्य उत्पन्न करने वाली और यकान, घैर, डर, दुःख, शोक, और हलकेपन का कारण है ।

अध्याय १०

शील - संगति

[शील और संगति मानव जीवन की विशेषताएँ हैं। जो इस और ध्यान नहीं देता वह अपने जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। इस अध्याय में इन दोनों से संबंधित गाथाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त की जाए।]

✓ सीलं तवो विसुद्धं दंसणसुद्धी य एणसुद्धी य ।

सीलं विसयाण अरी सीलं मोक्खस्स सोपाणं ॥१॥

शील ही विशुद्ध तप है, शील ही दर्शनशुद्धि और ज्ञानशुद्धि है।
शील ही विषयों का दुरमन है और शील ही मोक्ष की सीढ़ी है।

जीवदया दम सच्चं अचोरियं वंभचेरसंतोसे ।

समदंसण एणं तमो य सीलस्स परिवारो ॥२॥

जीव दया, इन्द्रियों को पश में करना, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष,
सम्यग्दर्शन, ज्ञान और तप ये सब शील के परिवार हैं।

सीलं रक्खन्ताणं दंसणसुद्धाण दिढ्ढचरित्ताणं ।

अस्थि ध्रुवं णिव्वाणं विसएसु विरत्तचित्ताणं ॥३॥

शील की रक्षा करने वाले, सम्यग्दर्शन शुद्ध, दृढ चरित्र एवं विषयों
में विरक्त चित्त मनुष्यों को निर्वाण की प्राप्ति अवश्य ही होती है।

उदधी व रदणभरिदो तवविण्यं सीलदाणरयणाणं ।

सोहेतो य ससीलो णिव्वाणमणुत्तरं पत्तो ॥४॥

तप, विनय, शील और दान रूपी रत्नों से भरा हुआ शीलवान
मनुष्य; रत्नों से भरे हुए समुद्र की तरह सुशोभित होता है और उसे उत्कृष्ट
निर्वाण की प्राप्ति होती है।

रूपसिरिगद्विदाणं जुव्वणलावणकंतिकलिदाणं ।

सीलगुणवज्जिदाणं गिरत्थयं माणुसं जम्मं ॥५॥

रूप और लक्ष्मी से गर्वित, यौवन, सौन्दर्य और कान्ति से कलित;
किन्तु शील गुण रहित मनुष्यों का मनुष्य जन्म निरर्थक है ।

सीलस्स य एणस्स य एत्थि विरोहो वुधेहि एदिट्ठो ।

एवरि य सीलेण विणा विसया एणं त्रिणासंति ॥६॥

शील और ज्ञान इन दोनों में विद्वानों ने विरोध नहीं द्यतलाया है ।
इसका कारण यह है कि शील के बिना संसार के विषय ज्ञान का विनाश
कर देते हैं ।

तरुणस्स वि वेरगं पण्हाविज्जदि एरस्स वुद्धेहि ।

पण्हाविज्जइ पाडच्छीवि हु वच्छस्स फरसेण ॥७॥

जैसे जिसका दूध सूख गया है ऐसी भी गाय बधड़े के स्पर्श से
प्रसाधित हो जाती है अर्थात् उसका दूध भरने लगता है वैसे ही तरुण
मनुष्य के भी वृद्धों (विशेष ज्ञानी और तपस्वियों) की सगति से वैराग्य उत्पन्न
हो जाता है ।

कुसुममगंधमवि जहा देवयसेसत्ति कीरदे सीसे ।

तह सुयणमज्झवासी वि दुज्जणो पूइओ होइ ॥८॥

जिस प्रकार गंध रहित भी फूल यह देवता की 'शेपा' है यह समझ
कर माथे पर चढ़ा लिया जाता है इसी तरह सज्जनों के मध्य रहने वाला
दुर्जन भी पवित्र हो जाता है ।

जहदि य एिययं दोसं पि दुज्जणो सुयणवइयरगुरोण ।

जह मेरुमल्लियतो काओ एिययच्छवि जहदि ॥९॥

दुर्जन सज्जन की सगति के गुण से अपने दोष छोड़ देता है ।
जैसे मेरु का आश्रय करता हुआ कौआ अपनी छवि (रंग) को छोड़ देता है ।

सुजणो वि होइ लहुओ दुज्जणसंमेलणाए दोसेण ।

माला वि मोल्लगरया होदि लहू मडयसंसिट्ठा ॥१०॥

दुर्जन की संगति के दोष से सज्जन भी हलका हो जाता है। मोल से गुरु अर्थात् कीमती माला भी मुर्दे के संसर्ग से निकम्मी हो जाती है।

दुज्जणसंसग्गीए पजहदि गियगं गुणं खु सुजणो वि ।

सीयलभावं उदयं जह पजहदि अग्गिजोएण ॥११॥

दुर्जन की संगति से सज्जन भी निश्चय ही अपने गुणों को छोड़ देता है जैसे जल अग्नि के संसर्ग से अपने शीतल स्वभाव को छोड़ देता है।

तं वत्थुं मोत्तव्वं जं पडिउप्पज्जदे कसायग्गि ।

तं वत्थुमत्तिएज्जो जत्थोवसमो कसायाणं ॥१२॥

उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए जिसका निमित्त पाकर कषायग्नि प्रवर्धित हो जाती है; किन्तु जिससे कषायों का उपशम होता है उस वस्तु का आश्रय करना चाहिए।

अध्याय ११

भक्ति

[इस अध्याय में भक्ति की महत्ता बताई गई है। भक्ति का जीवन में बहुत महत्त्व है। उससे मनुष्य को आत्म-शांति प्राप्त होती है। इस नानाविध कष्टों से भरे संसार में भक्ति मनुष्य की असाधारण सहायक बन सकती है। इस अध्याय में पाठक भक्ति की विशेषता का अभ्ययन करें।]

अरहंतसिद्धचेदियपवयणआयरियसव्वसाहूसु ।

तिव्वं करेहि भत्तो णिब्बदिग्गिच्छेण भावेण ॥१॥

(हे मनुष्य !) अरहंत (जीवन्मुक्त) सिद्ध (पूर्णमुक्त) और उनके प्रतिविम्ब, प्रवचन (भगवान की वाणी), आचार्य (माधु सत्या के शासक) और सर्व साधु इन सबकी ग्लानि रहित भाव से अचट्टी तरह भक्ति कर ।

विधिणा कदस्स सस्सस्स जहा णिप्पादयं हवदि वासं ।

तह अरहादिगभत्ती णाणचरणदसणतवाणं ॥२॥

विधि पूर्वक बोधे हुए शस्त्र (बीज) की जैसे वर्षा से उत्पत्ति होती है वैसे ही अरहंत इत्यादिकों की भक्ति से ज्ञान, चारित्र्य, दर्शन और तप की उत्पत्ति होती है ।

अरहंतभत्तियाइसु सुहोवओगेण आसवइ पुण्ण ।

विवरोएण दु पावं णिहिट्ठ जिणवरिदेहि ॥३॥

भगवान ने कहा है कि अरहंत की भक्ति आदि क्रियाओं में शुभोपयोग होने से पुण्य का आस्रव होता है और उससे विपरीत (अशुभोपयोग) से पाप का आस्रव ।

तह सिद्धचेदिए पवयणे य आइरियसव्वसाहूसु ।

भत्तो होदि समत्या संसारच्छेदणे तिव्वा ॥४॥

सिद्ध परमेष्ठी, उनकी प्रतिमा, आचार्य और सर्व साधुओं की तीव्र भक्ति ही संसार के उच्छेद करने में समर्थ हो सकती है।

वीएण विणा सस्सं इच्छदि सो यासमब्भएण विणा ।

आराधणमिच्छन्तो आराधणभक्तिमकरन्तो ॥५॥

जो मनुष्य आराधनाओं (ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की साधना) की भक्ति को नहीं करता हुआ रत्नत्रय की सिद्धि को चाहता है वह बीज के बिना अनाज की और वादलों के बिना वर्षा होने की इच्छा करता है।

तैसि आराधणायगाएण ए करिज्जं जो एरो भत्ति ।

धत्ति पि संजमन्तो सालि सो ऊसरे यवदि ॥६॥

जो मनुष्य समय को धारण करता हुआ भी उन आराधना के नायकों की भक्ति नहीं करता वह ऊसर जमीन में अनाज बोता है।

विज्जा वि भत्तिवंतस्स सिद्धिमुवयादि होदि सफला य ।

किह पुएण णिव्वुदिबीजं सिज्झहिदि अभत्तिमन्तस्स ॥७॥

विद्या भी भक्तिमान को ही सिद्ध होती है और फल देती है तब फिर भक्ति रहित मनुष्य के निर्वाण के बीज रत्नत्रय की कैसे सिद्धि हो सकती है।

जह फणिराओ रेहह फणमणिमाणिकककिरणविष्फुरिओ ।

तह विमलदंसणधरो जिणभत्तीपययणो जीवो ॥८॥

जैसे धरणेन्द्र नामक देव अपनी फणामणियों के बीच में रहने वाले माणिक्य-लालमणि से प्रकाशमान होकर सुशोभित होता है इसी तरह सम्यग्दर्शन की धारण करने वाला जिनभक्त शोभा को प्राप्त होता है।

एया वि सा समत्था जिणभत्ती दुग्गहं णिवारेण ।

पुण्णापि य पूरेदुं आसिद्धिपरंपरसुहाणं ॥९॥

अकेली ही वह जिन भक्ति दुर्गेति के निवारण करने में समर्थ है। वह प्रचुर पुण्य को उत्पन्न करती है और मुक्ति की प्राप्ति तक सुखों का कारण बनी रहती है।

संवेगजसिद्धकरणा सिस्सल्ला मंदरोव्व सिक्कंपा ।

जस्स दढा जिणभत्ती तस्स भवं एत्थि संसारे ॥१०॥

संसार से हरने के कारण जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो माया, मिथ्यात्व और निदान (आसक्ति अथवा भोगों की आकांक्षा) इन तीन प्रकार के शक्तियों से रहित है ऐसी जिसकी जिन भक्ति सुमेरु पर्वत की तरह निष्कप है उसका संसार में जन्म नहीं होगा ।

सिद्ध परमेष्ठी, उनकी प्रतिमा, आचार्य और सर्व साधुओं की तीव्र भक्ति ही संसार के उच्छेद करने में समर्थ हो सकती है।

वीएण विणा सस्सं इच्छदि सो वासमब्भएण विणा ।

आराधणमिच्छन्तो आराधणभक्तिमकरन्तो ॥५॥

जो मनुष्य आराधनाओं (ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की साधना) की भक्ति को नहीं करता हुआ रत्नत्रय की सिद्धि को चाहता है वह बीज के बिना अनाज की और चादलों के बिना वर्षा होने की इच्छा करता है।

तेसिं आराधणणायगाण एण करिज्जं जो एणो भत्ति ।

धत्ति पि संजमन्तो सालिं सो ऊसरे ववदि ॥६॥

जो मनुष्य समय को धारण करता हुआ भी उन आराधना के नायकों की भक्ति नहीं करता वह ऊसर जमीन में अनाज बोता है।

विज्जा वि भत्तिवन्तस्स सिद्धिमुवयादि होदि सफला य ।

किह पुण णिव्वुदिवीजं सिज्जभहिदि अभत्तिमन्तस्स ॥७॥

विद्या भी भक्तिमान को ही सिद्ध होती है और फल देती है तब फिर भक्ति रहित मनुष्य के निर्वाण के बीज रत्नत्रय की कैसे सिद्धि हो सकती है।

जह फणिराओ रेहइ फणमणिमाणिकककिरणविष्फुरिओ ।

तह विमलदंसणघरो जिणभत्तीपवयणो जीवो ॥८॥

जैसे धरणेन्द्र नामक देव अपनी फणामणियों के बीच में रहने वाले माणिक्य-सालमणि से प्रकाशमान होकर सुशोभित होता है इसी तरह सम्यग्दर्शन को धारण करने वाला जिनभक्त शोभा को प्राप्त होता है।

एया वि सा समत्था जिणभत्ती दुग्गहं एिवारेण ।

पुण्णापि य पूरेदुं आसिद्धिपरंपरसुहाणं ॥९॥

अकेली ही वह जिन भक्ति दुर्गेति के निवारण करने में समर्थ है। वह प्रचुर पुण्य को उत्पन्न करती है और मुक्ति की प्राप्ति तक सुखों का कारण बनी रहती है।

संवेगजणिदकरणा णिस्सल्ला मंदरोव्व णिवकंपा ।

जस्स दढा जिणभत्ती तस्स भवं एत्थि संसारे ॥१०॥

संसार से डरने के कारण जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो माया, मिथ्यात्व और निदान (आसक्ति अथवा भोगों की आकांक्षा) इन तीन प्रकार के शल्यों से रहित है ऐसी जिसकी जिन भक्ति सुमेरु पर्वत की तरह निष्कप है उसका संसार में जन्म नहीं होगा ।

अध्याय १२

धर्म

[इस अध्याय में धर्म तत्त्व का प्रतिपादन है। धर्म मानव जीवन की महत्ता है। उसके बिना जीवन व्यर्थ है। धर्म आत्मा की वह शक्ति है जो उसमें आनन्द का स्रोत बहा देती है। जिसके अभ्यंतर में धर्म की पावन प्रेरणा नहीं है उसे कभी शांति न मिलेगी। जीवन में जो कुछ प्रशस्त, आदरणीय, शिव और सुन्दर है उसका सारा श्रेय धर्म को है। धर्म जीवन की खुराक है। इस अध्याय के अध्ययन से वह खुराक पाठकों को प्राप्त होगी।]

धर्म की महत्ता

धम्मो मंगलमुक्खिट्ठं ॥१॥

धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है।

जरामरणवेगेण, बुज्झमाणेण पाणिण ।

धम्मो दीवो पइठा य, गई सरणमुत्तमं ॥२॥

जरा और मरण के वेग से बहने वाले प्राणियों के लिए धर्म ही एक मात्र द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है।

जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स सफला जन्ति राइओ ॥३॥

जो रात चली जाती है वह लौट कर नहीं आती। जो धर्म करता है उसी की रात्रियाँ सफल होती हैं।

जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वड्ढइ ।

जाविदिया न हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥४॥

जब तक बुढ़ापा आकर पीड़ित न करे, शरीर में व्याधि न पड़े और इन्द्रियों की शक्ति क्षीण न हो, तब तक तू धर्म (कर्तव्य) का आचरण कर ले।

धर्म का स्वरूप

अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो ।
संसारतरणहेदुं धम्मात्ति जिणेहि णिहिट्ठं ॥५॥

रागादि सकल दोषों से रहित और अपने आपमें रत तथा संसार से तरने का हेतु जो आत्मा है उसे भगवान् जिनेन्द्र ने धर्म कहा है ।

धम्मो वत्थुसहावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो ।
रयणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥६॥

पदार्थ का स्वभाव ही धर्म है । उत्तम क्षमा आदि आत्मा के दश प्रकार के स्वभाव धर्म हैं । सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप रत्नत्रय धर्म है और जीवों की रक्षा करना धर्म है ।

धर्म के भेद

खंतीमद्दवग्रज्जवलाघवतवसंजमो अकिंचणादा ।
तह होइ ब्रह्मचरं सच्चं चागो य दसधम्मा ॥७॥

क्षमा, मार्दव, आर्जव, लापय (शौच), सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये दस धर्म हैं ।

क्षमा

कोहेण जो ए तप्पदि मुरणरतिरिण्हि कीरमाणे वि ।
उवसगो वि रउदे तस्स खिमा णिम्मला होदि ॥८॥

देव, मनुष्य और तिर्यचों के द्वारा रौद्र (घोर) उपसर्ग किये जाने पर भी, जो क्रोध से तप्त नहीं होता उसके निर्मल क्षमा होती है ।

मार्दव

कुलरूवजादिवुद्धिसु तवसुदसीलेसु गारवं किं चि ।
जो ए वि कुव्वदि समणो मद्दवधम्मं हवे तस्स ॥९॥

जो श्रमण कुल, रूप, जाति, ज्ञान, तप, शास्त्र, और शील का कुद्व भी अभिमान नहीं करता उसके मार्दव धर्म होता है ।

आर्जव

जो चितेश ए वक कुणदि ए वंक ए जंपए वंक ।

ए य गोवदि एण्यदोसं अज्जवघम्मो हवे तस्स ॥१०॥

जो वांका (कुटिल) नहीं सोचता है, वांका (कुटिल) काम नहीं करता है, और वांका (कुटिल) नहीं बोलता है एवं अपने दोष कभी नहीं छिपाता है उसके आर्जव धर्म होता है ।

शौच

समसंतोसजलेण य जो घोवदि तिह्ललोहमलपुंजं ।

भोयणगिद्धिविहीणो तस्स सुचित्तं हवे विमलं ॥११॥

जो समभाव एवं संतोष रूप जल से गृह्णा और लोभ रूप मैल के पुंज को धो देता है तथा भोजन की गृह्णता से रहित है उसके निर्मल शौच धर्म होता है ।

स

जलचदणससिमुत्ताचंदमणी तह णरस्स णिव्वाण ।

ए करंति कुणइ जह अत्थज्जुयं हिदमधुरमिदवयणं ॥१२॥

जल, चदन चांद, मोती और चांदनी मनुष्य को उस प्रकार शांति उत्पन्न नहीं करते जिस प्रकार अर्थयुक्त, हितकारी, मधुर और परिमित वचन शांति उत्पन्न करता है ।

संयम

जो जीवरक्खणपरो गमणागमणादिसव्वकम्मेसु ।

तण्हेदं पि ए इच्छदि संजमभावो हवे तस्स ॥१३॥

जीवों की रक्षा करने में तत्पर जो मनुष्य जाने आने आदि सम्पूर्ण कार्यों में गृह के छिदने को भी ठीक नहीं समझता उसके संयम धर्म होता है ।

तप

विसयकसायविणिग्गहभावं काऊण भाणसज्जाए ।

जो भावइ अप्पाण तस्स तवं होदि एण्यमेण ॥१४॥

जो ध्यान को सिद्धि के लिए विषय और कथार्यों का निग्रह करके आत्मा का चिंतन करता है उसीके नियम से तप होता है ।

त्याग

शिख्येति यं भावइ मोहं चइऊण सव्वदव्वेसु ।

जो तस्स हवे चागो इदि भणिदं जिणवरिदेहि ॥१५॥

जिनेन्द्र ने कहा है कि सब द्रव्यों में मोह का त्याग कर जो मन, वचन और काय से निर्वेद की भावना करता है उसीके त्याग धर्म होता है ।

आकिचन्य

होऊण य शिस्संगो णियभावं शिग्गहित्तु सुहदुहदं ।

णिदं देण दु चट्टदि अणयारो तस्स किचण्हं ॥१६॥

जो अनागार निःसंग होकर सुख दुःख का निग्रह करने के लिए अपने निजभाव से रागद्वेष रहित प्रवृत्ति करता है उसके आकिञ्चन्य धर्म होता है ।

ब्रह्मचर्य

जो ए वि जादि वियार तरुणियणकडक्खवाणविद्धो वि ।

सो चेव सूरसूरो रणसूरो णो हवे सूरो ॥१७॥

जो स्त्रियों के कटाक्ष धारों से विद्ध होकर विकार को प्राप्त नहीं होता है यह ब्रह्मचर्य में भी ब्रह्मचर्य है । जो रण शूर है वह शूर नहीं है ।

एसो दहप्पयारो धम्मो दहलक्खणो हवे शियमा ।

अण्णो ए हवदि धम्मो हिंसा मुहमा वि जत्थत्थि ॥१८॥

यह दस प्रकार का धर्म ही नियम से दशलक्षण धर्म कहलाता है । अन्य कोई भी धर्म नहीं है जहां कि किञ्चिन्मात्र भी हिंसा है ।

हिंसारंभो ए सुहो देवणिमित्त गुरुण कज्जेसु ।

हिंसा पावन्ति भदो दयापहाणो जदा धम्मो ॥१९॥

चाहे देवताओं के लिए और चाहे अतिथि आदि गुरुओं के लिए हो, हिंसा करना शुभ नहीं है । क्योंकि हिंसा का दूसरा नाम पाप है, धर्म तो दया प्रधान होता है ।

धम्मेण होइ लिंगं एण लिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती ।

जारोहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कायव्वो ॥२०॥

धर्म से ही लिंग (भेष) धारण करने का उपयोग है । केवल भेष धारण करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती । तू भाव धर्म जानने की कोशिश कर । बाह्य भेष से क्या करना है ?

कधं चरे ? कधं चिट्ठे ? कधमासे ? कधं सये ?

कधं भुंजेज्ज भासिज्ज पावं कम्मं एण वज्झदि ॥२१॥

कैसे चले ? कैसे खड़े हो ? कैसे बैठे ? और कैसे सोये ? किस तरह खाता हुआ और धोला हुआ मनुष्य पाप कर्म को नहीं बांधता ?

जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सये ।

जदं भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं एण वज्झदि ॥२२॥

सयम से (विवेक से) चले, सयम से ठहरे, संयम से बैठे, सयम से सोए । सयम से खाना हुआ और धोला हुआ मनुष्य पाप कर्म का बन्ध नहीं करता है ।

गतूण णदणवणं प्रमयं छंडिय विसं जहा पियइ ।

माणुसभवे वि छट्ठिय धम्मं भोगे मिलसदि तहा ॥२३॥

जैसे नदन वन में जाकर कोई अमृत को छोड़ कर विष पीता है इसी प्रकार मनुष्य भय में भी धर्म को छोड़ कर यह मनुष्य भोगों की अभिलाषा करता है ।

घुट्टिय रयणाणि जहा रयणदीघा हरेज्ज कट्ठाणि ।

माणुसभवे वि घुट्टिय धम्मं भोगे मिलसदि तहा ॥२४॥

जैसे रत्न दीप से रत्नों को इकट्ठा करना छोड़ कर (कोई) काष्ठों को इकट्ठा करता है, इसी तरह यह जीव मनुष्य भय में धर्म को छोड़ कर भोगों की अभिलाषा करता है ।

अध्याय १३

वैराग्य

[इस अध्याय में संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाली चारह अनुप्रेक्षाओं (भावनाओं) का वर्णन है। किसी वस्तु का धार १ चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। अनुप्रेक्षाओं से कर्मों का संवर (आते हुए कर्मों का रुकना) होता है इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका बहुत महत्त्व है।]

अद्भुतमसरणमेगत्तमण्णसंसारलोयमसुइत्तं ।

आसवसंवरणिज्जरधम्मं बोधिं च चित्तिज्ज ॥१॥

अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि इन चारह अनुप्रेक्षाओं का विचार करना चाहिये।

अध्रुवभावना

हिमणिचओ वि व गिहसयणासणभंडाणि होति अध्रुवाणि ।

जसक्किती वि अणिच्चा लोए संज्झव्वभरागोव्व ॥२॥

बर्फ के टुकड़े के समान घर, शय्या, आसन और यर्तन आदि सभी अनित्य हैं। शय्या की ललाई की तरह यश कीर्ति भी दुनिया में अनित्य है।

जं किंपिवि उप्पण्णं तस्सं विणासो हवेइ णियमेण ।

परिणामसरूवेण वि ए य किंपि वि सासयं अत्थि ॥३॥

दुनियां में जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका नियम से विनाश होता है। पदार्थ का स्वभाव बदलना है; इसलिये परिवर्तन की दृष्टि से कोई भी वस्तु नित्य नहीं है।

जम्मं मरणेण समं संपज्जइ जुव्वणं जरासहियं ।

लच्छी विणाससहिया इयं सव्वं भंगुरं मुणह ॥४॥

जन्म मरण के साथ, यौवन जरा के साथ और लक्ष्मी विनाश के साथ लगी हुई है। इस प्रकार सबको विनाशशील समझो।

ता भुजिज्जउ लच्छी दिज्जउ दारुं दयापहाणेण ।

जा जलतरंगचवला दोतिण्णदिणाणि चिट्ठेइ ॥५॥

उस लक्ष्मी को काम में लो और उमका दयाप्रधान होकर दान दो वह जो (लक्ष्मी) जल की तरंगों की तरह चपल है और दो तीन दिन ही टहरती है।

चइऊण महामोहं विसये सुणिऊण भंगुरे सव्वे ।

णिव्विसयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहइ ॥६॥

महा मोह को छोड़कर और सारे पदार्थों को विनाशशील समझकर अपने मन को निर्विषय बनाओ जिससे उत्तम सुख प्राप्त हो।

अशरण भावना

जह आइच्चमुदेंतं कोई वारंतउ जगे एत्थि ।

तह कम्ममुदीरतं कोई वारंतउ जगे एत्थि ॥७॥

जैसे जगत में उगते हुए सूर्य को कोई नहीं रोक सकता वैसे ही उदय में आये हुए कर्म को कोई नहीं रोक सकता।

सीहतिमिगिलगहिदस्स एत्थि मच्छो मगो व जघ सरणं ।

कम्मोदयम्मि जीवस्स एत्थि सरणं तहा कोई ॥८॥

जैसे सिंह एव महामत्स्य के द्वारा पकड़े हुए प्राणी का कोई पशु अथवा मत्स्य शरण नहीं हो सकता इसी प्रकार कर्म का उदय होने पर जीव का कोई शरण नहीं हो सकता।

रोगाण पडिगारो एत्थि य कम्मे एरस्स समुदिण्णे ।

रोगाण पडिगारो होदि हु कम्मे उवसमंते ॥९॥

कर्मों का उदय अनुसृत हो तब अनुसृत के रोगों का प्रतिकार नहीं हो सकता। कर्म के उपशान्त होने पर ही रोगों का प्रतिकार हो सकता है।

विज्जोसहमंतवलं वलवीरिय अस्सहत्थिरहजोहा ।
सामादिउवाया वा एण होति कम्मोदए सरणं ॥१०॥

कर्म का उदय होने पर विद्या बल, औपधि बल, मंत्र बल, बल और धीर्य, घोड़े, हाथी, रथ और योद्धा तथा साम, दाम, दण्ड और भेद ये चारों उपाय भी शरण नहीं होते (काम नहीं आते) ।

[विद्या और मंत्र में यह भेद है कि विद्या स्वाहाकर सहित होती है और मंत्र स्वाहाकर रहित । इसी प्रकार बल और धीर्य में यह फर्क है कि आत्मा की शक्ति, धीर्य और आहार तथा व्यायाम आदि से उत्पन्न होने वाली शरीर की दृढ़ता बल कहलाती है] ।

दंसणणाणचरित्तं तवो य ताणं च होइ सरणं च ।
जीवस्स कम्मणासणहेदुं कम्मे उदिण्णम्मि ॥११॥

जीव के कर्मनारा के कारण उसके दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप हैं इसलिए कर्म के उदय होने पर यही जीव के शरण हो सकते हैं ।

अप्पाणं पि य शरणं खमादिभावेहिं परिणदं होदि ।
तिव्वकसायाविट्ठो अप्पाणं हणदि अप्पेण ॥१२॥

क्षमा आदि निज भावों से परिणत जो आत्मा है वही शरण है क्योंकि नीच कषायों से आविष्ट आत्मा तो अपना ही हनन करता है, यह दूसरों का क्या शरण हो सकता है ?

एकत्व भावना

इक्को जीवो जायदि इक्को गव्वम्मि गिल्लुदे देहं ।
इक्को बालजुवाणो इक्को बुद्धो जरागहिओ ॥१३॥

जीव अकेला ही पैदा होता है । गर्भ में अकेला ही देह को धारण करता है । अकेला ही वृद्धा और अकेला ही ज्ञान तथा जरापस (बुद्धा) होता है ।

इक्को रोई सोई इक्को तप्पेइ भाणसे दुक्खे ।
इक्को मरदि वराओ एरयदुहं सहदि इक्को वि ॥१४॥

अकेला ही रोगी होता है और अकेला ही शोकी तथा अकेला ही

मानसिक दुःख से तप्त होता है। बेचारा अकेला ही मरता है और अकेला ही नरक के दुःख सहता है।

पावं करेदि जीवो बंधवहेदुं सरीरहेदुं च ।

गिरयादिसु तस्स फलं एवको सो चेव वेदेदि ॥१५॥

यह जीव बांधवों के लिए और शरीर के लिए पाप करता है, किन्तु उस पाप का फल नरकादि गतियों में वह अकेला ही भोगता है।

सव्वायरेण जाणह इवकं जीवं सरीरदो भिण्णं ।

जम्हि दु मुणिदे जीवे होइ असैसं खणे हेयं ॥१६॥

पूरे आदर से शरीर से भिन्न आत्मा को जानो। जिसके जान लेने पर क्षणभर में उसके अतिरिक्त सभी वस्तुएं हेय हो जाती हैं।

अन्यत्वं भावना

एव बाहिरदव्वं जाणदि रुवा हु अप्पणो भिण्ण ।

जाणतो वि हु जीवो तत्थेव य रच्चदे मूढ ॥१७॥

इस प्रकार यह जीव आत्मा के स्वरूप से बाह्य द्रव्य को जान तो लेता है फिर भी द्विधाहित विवेक रहित होने के कारण उसी में रचा रहता है।

अण्ण देह गिल्लदि जण्णी अण्णा य होदि कम्मादो ।

अण्ण होदि कलत्ता अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥१८॥

अपने उपाजित कर्मों से यह जीव अपने से भिन्न शरीर को धारण करता है। अपने से भिन्न उसकी माता होती है। अपने से भिन्न स्त्री होती है और भिन्न ही पुत्र होता है।

ससारम्मि अण्णते सगेण कम्मेण हीरमाण्णाणं ।

को कस्स होइ सयणो सज्जइ मोहा जणम्मि जणो ॥१९॥

अनन्त ससार में अपने २ कर्मों से आकृष्यमाण जीवों में कौन किसका स्वजन हो सकता है? यह मनुष्य मोह के कारण दूसरे मनुष्य में आसक्त हो जाता है।

जो जाणिऊण देह जीवसरूपादु तच्चदो भिण्णं ।

अप्पाण पि य सेवदि कज्जकर तस्स अण्णत्त ॥२०॥

जो जीव के स्वरूप से देह को वस्तुतः भिन्न समझकर अपने आत्मा की उपासना करता है उसीका अन्यत्व भावना को समझना कार्यकारी है ।

संसार भावना

एकं च यदि शरीरं अणुं गिण्हेदि एवण्वं जीवो ।

पुणु पुणु अणुं अणुं गिण्हेदि मुंचेदि बहुवारं ॥२१॥

जीव एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे नये २ शरीर ग्रहण करता है । फिर २ अनेक बार अन्य अन्य शरीर छोड़ता है और ग्रहण करता है ।

एवं जं संसरणं णाणादेहेसु ह्वदि जीवस्स ।

सो संसारो अण्णदि मिच्छकसायेहि जुत्तस्स ॥२२॥

इस प्रकार मिथ्यात्व और कपार्यों से युक्त जीव का नाना शरीरों में जो संसरण होत है वही संसार कहलाता है ।

दुविहपरिणामवादं संसारमहोर्दधि परमभीमं ।

अदिगम्म जीवपोदो भमइ चिरं कम्मभण्डभरो ॥२३॥

जो शुभ और अशुभ परिणाम रूप हवा से युक्त है और परम भयकर है ऐसे संसार रूप समुद्र को प्राप्त होकर कर्मरूप द्रव्य से भरा हुआ जीव रूप जहाज चिरकाल तक भ्रमण करता है ।

ससउ वाहपरद्धो विलित्ति णाऊण अजगरस्स मुहं ।

सरणत्ति मण्णमाणो मच्चुस्स मुहं जह अदीदि ॥

तह अण्णाणी जीवा परिद्धमाणच्छुहादिवाहेहि ।

अदिगच्छति महादुहहेदुं संसारसप्पमुहं ॥२४॥

शिकारी से पीछा किया हुआ खरगोश अजगर के मुख को यह धिल है ऐसा समझ कर उसे शरण मानता हुआ जैसे मृत्यु के मुख में प्रवेश करता है वैसे ही अज्ञानी जीव छुधादि व्याध अथवा व्याधों से सप्रस्त होकर महादुःख का कारण जो संसाररूपी सर्प का मुँह है उसमें प्रवेश करता है ।

बहुदुःखावत्ताए संसारणदीए पावकलुसाए ।

भमइ वरागो जीवो अण्णाणनिमीलितो सुचिरं ॥२५॥

अज्ञान से जिसकी आँखें मिची हैं, ऐसा विचारा संसारी जीव अनेक दुःख रूपी आवृत्त वाली और पाप से क्लृप्त समारूपी नदी में चिरकाल तक भ्रमण करता है ।

लोक भावना

सरिसोए चदिगाये कालो वेस्सो पिओ जहा जोण्हो ।

सरिसे वि तहाचारे कोई वेस्सो पिओ कोई ॥२६॥

चांदनी समान होने पर भी जैसे कृष्ण पक्ष द्वेष्य (दुरा) और शुक्लपक्ष प्रिय होता है, वैसे ही आचरण समान होने पर भी कोई प्रिय और कोई अप्रिय होता ।

कारी होइ अकारी अप्पडिभोगो जणो हु लोगम्मि ।

कारी वि जणसमवख होइ अकारी सपडिभोगो ॥२७॥

लोक में पुण्यहीन मनुष्य अपराध नहीं करता हुआ भी लोगों के सामने अपराधी कहलाता है और पुण्यवान जीव अपराध करता हुआ भी अपराधी नहीं कहलाता ।

विज्जू व चचल फेणदुब्बल बाधिमहियमच्चुहदं ।

णाणी किह पेच्छतो रमेज्ज दुक्खुदुदं, लोणं ॥२८॥

भिजली के समान चचल, फेन की तरह दुर्बल (निःसार), व्याधियों से मथित, दुःखों से कपित और मृत्यु से उपद्रुत लोक को देखता हुआ हानी कैसे उसमें रति कर सकता है ।

अशुचि भावना

सुट्ठु पवित्तं दब्ब सरससुगंधं मणोहरं जं पि ।

देहरिणहित्त जायदि धिणावणं सुट्ठु दुग्गंधं ॥२९॥

अत्यंत पवित्र, अच्छे रस और अच्छी गंध वाला मनोहर पदार्थ भी शरीर से स्पृष्ट होने पर अत्यंत दुर्गंधवाला और घृणाजनक हो जाता है ।

इगालो धोव्वतो ण सुद्धिमुक्खादि जह जलादीहि ।

तह देहो धोव्वतो ण जाइ सुद्धि जलादीहि ॥३०॥

जैसे कोयला जलादि के द्वारा धोने पर भी शुद्ध नहीं होता वैसे ही शरीर भी जलादि के द्वारा धोये जाने पर शुद्धि को प्राप्त नहीं होता ।

तारिसयममेज्जमयं सरीरयं किह जलादिजोगेण ।

मेज्जं हवेज्ज मेज्जं एण हु होदि अमेज्जमयघडओ ॥३१॥

ऐसा अपवित्र शरीर जलादि के योग से पवित्र कैसे हो सकता है ?
अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ घड़ा कभी भी पवित्र नहीं हो सकता ।

जो चित्तेइ सरीर ममत्तजणयं विणस्सरं असुइ ।

दंसणणाणचरित्तं सुहजणयं णिम्मलं णिच्चं ॥३२॥

जो परदेहविरत्तो गियदेहे एण य करेदि अणुरायं ।

अप्पसरुवि सुरत्तो असुइत्ते भावणा तस्स ॥३३॥

जो शरीर को ममत्वजनक, विनश्वर तथा अपवित्र समझता है और
दर्शन ज्ञान एवं चरित्र को सुखजनक निर्मल और नित्य मानता है तथा
जो परदेह में विरक्त होता हुआ अपनी देह में भी अनुराग नहीं करता,
किन्तु अपने स्वरूप में अनुरक्त रहता है उसके अशुचित्य भावना होता है ।

आस्रव भावना

जम्मसमुद्दे बहुदोसवीचिए दुक्खजलयराइणो ।

जीवस्स परिभ्रमणम्मि कारण आसवो होदि ॥३४॥

अनेक दोष रूपी तरंगों से भरे हुए और दुःस्वरूप जलचरों से व्याप्त
ऐसे जन्मरूपी समुद्र में जीव के परिभ्रमण का कारण आस्रव ही है ।

संसारसागरे से कम्मजलमसंबुडस्स आसवदि ।

आसवणीणावाए जह सलिलं उदधिमज्जम्मि ॥३५॥

संसार रूपी सागर में जो संवर रहित जीव हैं उनके कर्मरूपी जल का
आस्रव होता है, जैसे समुद्र में चूने वाली नौका में पानी का आस्रव
होता है ।

कम्मं पुण्णं पावं हेसं तेसि च होति सच्छिदरा ।

मंदकसाया सच्छा तिब्बकसाया असच्छा हु ॥३६॥

कर्म दो प्रकार का होता है पुण्यकर्म और पापकर्म । उन पुण्य और
पाप कर्मों के कारण स्वच्छ और अस्वच्छ भाव होते हैं । मंद कपाय स्वच्छ
भाव हैं और तीव्र कपाय अस्वच्छ भाव ।

सव्वत्थ वि पियवयणां दुव्वयणे दुज्जणे वि खमकरणं ।

सव्वेसि गुणगहणं मंदकसायाण दिट्ठंता ॥३७॥

सभी जगह प्रिय वचनों का प्रयोग करना, दुर्वचन बोलने वाले दुर्जन पर भी चुनना करना और सबके गुणग्रहण करना ये सब मंद कपाय के दृष्टान्त हैं ।

अप्पपससणकरण पुज्जेसु वि दोसगहणसोलत्त ।

वेरधरण च मुइरं तिव्वकसायाण लिगाणि ॥३८॥

अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों में भी दोष ग्रहण करने का स्वभाव होना और विरकाल तक बैर धारण करना ये सब तीव्र कपाय के चिन्ह हैं ।

एवं जाणतो वि हु परिचयणीये वि जो एण परिहरइ ।

तस्सासवाणुपिक्खा सव्वा वि एणरत्थपा होदि ॥३९॥

इस प्रकार जानता हुआ जो छोड़ने योग्य है उसे भी नहीं छोड़ता है उसकी सारी आत्मा गलुप्रेक्षा निरर्थक है ।

संवर भावना

जो पुण विसयविरत्तो अप्पाण सव्वदा वि संवरई ।

मणहरविसयेहिती तस्स फुडं संवरो होदि ॥४०॥

जो फिर विषयों से विरक्त होकर, अपने आत्मा को मनोहर विषयों से मधृत (अलग) करता है उसके निश्चित ही संवर होता है ।

सम्मत्त देसवय महव्वय तह जओ कसायाणं ।

एदे सवरणामा जोगाभावो तहक्खेव ॥४१॥

सम्यग्दर्शन अगुप्त, महाव्रत और कपायों का जीतना ये सब संवर हैं । इसी प्रकार योगों का अभाव भी संवर है ।

निर्जरा भावना

वारसविहेण तपसा गियाणरहियस्स णिज्जरा होदि ।

वेरगभावणादो गिरहकारस्स णाणिस्स ॥४२॥

निदान (भोगों की बाँझों) रहित, अहंकार रहित ज्ञानी आत्मा के वारह प्रकार के तप के द्वारा वैराग्य भावना से कर्मों की निर्जरा होती है।

उवसमभावतवाणं जह जह वद्धी हवेइ साहूणं ।

तह तह णिज्जरवद्धी विसेसदो घम्मसुक्कादो ॥४३॥

जैसे जैसे साधुओं के उपशम भाव और तपों की वृद्धि होती रहती है वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा की वृद्धि होती है। खास कर कर्मों की निर्जरा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से होती है।

रिणभोयणुव्व मण्णइ जो उवसगं परीसहं तिब्बं ।

पावफलं मे एदे मया वि य संचिदं पुव्वं ॥४४॥

तस्स य सहलो जम्मो तस्स वि पावस्स णिज्जरा होदि ।

तस्स वि पुण्णं वड्ढइ तस्स य सोक्खं परो होदि ॥४५॥

जो तीव्र उपसर्ग और परीपह को ऋण से छुटकारा पाने की तरह समझता है और यह समझता है कि जो मैंने पहले पाप संचित किये थे उन्हीं का यह फल है। जो इस तरह सोचता है उसी का जन्म सकल है, उसी के पापों की निर्जरा होती है, उसी के पुण्य की वृद्धि होती है और उसी को उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है।

धर्म भावना

जीवो मोक्खपुरवकडकल्लाणपरंपरस्स जो भागी ।

भावेणुववज्जदि सो घम्मं तं तारिसमुदारं ॥४६॥

जिनके अंत में मोक्ष है ऐसी कल्याण परम्पराओं का जो जीव भागी होता है वही उस सारे सुखों के संपादन में समर्थ महान धर्म को भाव से-यथार्थ रूप में-प्राप्त होता है।

धम्मेण होदि पुज्जो दिस्ससणिज्जा पिओ जसंसी य ।

सुहसज्जो य एराणं धम्मो मण्णिव्वुदिकरो य ॥४७॥

धर्म से मनुष्य पूजनीय होता है, विश्वसनीय और यशस्वी हो जाता है और वह धर्म मनुष्यों के लिये सुख साध्य है अर्थात् उसके पाने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वह तो केवल शुभ परिणामों से साध्य है। धर्म ही मन को शांति देने वाला है।

जावदियाइं कल्लाणाइं सगगे य मणुअलोगे य ।

आवहदि ताण सव्वाणि मोक्खं सोक्खं च यरधम्मो ॥४८॥

रर्ग और मनुष्य लोक में जितने भी कल्याण हैं उन सबको और मोक्ष के सुख को भी अच्छे धर्म खेच लाना है ।

बोधिदुर्लभ भावना

संसारम्मि अणंते जीवाणं दुल्लहं मणुस्सरां ।

जुगसमित्तास जोगो जह लवणजले समुद्धम्मि ॥४९॥

अनन्य संसार में जीवों के लिए मनुष्यत्व मिलना बहुत दुर्लभ है जैसे विशाल लवणसमुद्र में बैलों पर जोतने का काठ का जूड़ा और उसकी कीली का संयोग होना बहुत दुर्लभ है ।

रयणुव्व जलहिपडियं मणुयत्तं तं पि होइ अइदुलहं ।

एवं सुणिच्चइत्ता मिच्छकसायेय वज्जेह ॥५०॥

समुद्र में पड़े हुए रत्न की तरह से मनुष्यत्व का मिलना बहुत दुर्लभ है ऐसा निश्चय करके मिथ्यात्व और कपार्यों को छोड़ो ।

मणुअगईए वि तओ मणुअगईए महव्वयं सयलं ।

मणुअगईए भाणं मणुअगईए वि णिठ्वारां ॥५१॥

मनुष्य गति में ही तप, मनुष्य गति में ही सम्पूर्ण महाव्रत, मनुष्य गति में ही ध्यान और मनुष्य गति में ही निर्वाण की प्राप्ति होती है ।

इह दुलह मणुयत्तं लहिऊण जे रमंति विसएसु ।

ते लहिय दिव्वरयण भूइणिमित्तं पजालंति ॥५२॥

इस संसार में जो दुर्लभ मनुष्यत्व को प्राप्त कर विषयों में रमण करते हैं वे दिव्य रत्न को पाकर उसे राख के लिये जलाने जैसा प्रयत्न करते हैं ।

इय सव्वदुलहदुलहं दंसणाणां तहा चरित्तं च ।

भुणिऊण य संसारे महायर कुण्ह तिण्हं पि ॥५३॥

इस प्रकार संसार में सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्र को अत्यंत दुर्लभ जानकर इन तीनों का महान आदर करो ।

अध्याय १४

श्रमण

[जैन शास्त्रों में दो प्रकार के सावक माने गये हैं:- गृहस्थ और श्रमण । कर्म बंधन के पूर्णतः विनाश के लिए जो श्रम करते हैं वे श्रमण कहलाते हैं । वे संसार से विरक्त होते हैं । उन्हें ही मुनि, अनगार, योगी आदि नामों से कहा जाता है । इस अध्याय में श्रमण जीवन से संबंधित गाथाओं का संक्षेप में संपह किया गया है ।]

श्रमण दीक्षा का स्वरूप

तववयगुरोहि सुद्धा संजमसम्मरागुणविसुद्धा य ।

सुद्धा गुरोहि सुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥१॥

जो तप, व्रत और मूलगुणों से निर्मल है, जो संयम, सम्यक्त्व और उत्तरगुणों से विशुद्ध है और जो गुणों के द्वारा शुद्ध होने के कारण ही शुद्ध है, वही प्रव्रज्या (दीक्षा) कही गई है ।

सत्तूमित्ते व समा पसंसणिदाअलद्धिलद्धिसमा ।

तणकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥२॥

प्रव्रज्या ऐसी होती है कि जिसमें शत्रु और मित्र, प्रशंसा और निंदा, लाभ और अलाभ एवं तृण और सुवर्ण में समान भाव हो ।

णिगंगया णिस्संगा णिम्माणासा अराय णिदोसा ।

णिम्मम णिरहकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥३॥

प्रव्रज्या ऐसी होती है कि उसमें किसी तरह का परिग्रह नहीं होता और न याह्य पदार्थों में किसी प्रकार की आसक्ति । उसमें अभिमान नहीं होता, तृष्णा नहीं होती, न राग होता है और न द्वेष तथा जिसमें ममकार और अहंकार भी नहीं होता ।

उत्तममज्झिमगेहे दारिद्रे ईसरे निरावेदखा ।

सव्वत्यगिहिदापिडा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४॥

प्रग्रज्या ऐसी होती है कि उसमें उत्तम और मध्यम घर एवं दृष्टि और धनी का विचार किये बिना सब जगह आहार ग्रहण कर लिया जाता है ।

णिण्णोहा णिल्लोहा णिम्मोहा णिव्वियार णिक्कलुसा ।

णिब्भय णिरासभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५॥

प्रग्रज्या ऐसी होती है कि उसमें सांसारिक पदार्थों से न स्नेह होता है, न लोभ और न आसक्ति । उसमें विकार, पाप, भय और आशा-लालसा भी नहीं होती ।

जहजायह्वसरिसा अवत्तंविमभुअणिराउहा संता ।

परकियनिलयनिवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥६॥

प्रग्रज्या ऐसी होती है कि उसका रूप (भेष) उत्पन्न हुए बालक के समान होता है, उसमें प्रायः अवलंबित भुज अर्थात् कायोत्सर्ग (खड़े होकर ध्यानावस्थित होना) मुद्रा होती है, जो किसी भी प्रकार के आयुष से रहित और शान्त होती है । उसमें प्रग्रजित का कोई घर नहीं होता, किन्तु दूसरों के द्वारा बनाये हुए वसतिका आदि में ही ठहरना होता है ।

उवममखमदमजुत्ता सरीरसक्कारवज्जिया रुक्खा ।

मयरायदोसरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥७॥

प्रग्रज्या ऐसी होती है कि उसमें गर्व, राग और द्वेष नहीं होता, उसमें किसी प्रकार से शरीर का संस्कार भी नहीं होता । वह रुक्क अर्थात् तैल आदि पदार्थों के सपर्क से रहित होती है और वह उपशम (मनोविजय) क्षमा और दम (जितेन्द्रियता) से संयुक्त होती है ।

उवसग्गपरिसहसहा णिज्जणवेसे हि णिच्च अत्थेह ।

सिलकठ्ठे भूमितले सव्वे आरुहइ सव्वस्थ ॥८॥

प्रग्रज्या उपसर्ग (मनुष्य तिर्यच आदि के द्वारा किया गया उत्पात) और परीपइ (भूख व्यास आदि की बाधा) को सहने वाली होती है । उसमें सदा श्रमण निर्जन प्रदेश में ही ठहरता है और शिला, काठ तथा भूमितल आदि सभी जगह, (कहीं भी) आरुढ़ हो जाना है अर्थात् बैठ जाता है और मो जाता है ।

से हु एगे संविद्धपहे मुणी अन्नहालोग मुवेहमाणे ।

इय कम्म परिणाय सव्वसो से न हिंसइ संजमई नो पगब्भइ ॥६॥

जो संसार को अन्यथा दृष्टि से देखता हुआ मुक्ति के मार्ग में दृढ़ रहता है वही अनन्य मुनि है । सर्व प्रकार से कर्मों के स्वरूप को जानकर वह हिंसा नहीं करता संयम रखता है और धृष्टता नहीं करता ।

हिंसाविरइ अहिंसा असच्चविरइ अदत्ताविरई य ।

तुरयं अवंभविरई पंचम संगम्म विरई य ॥१०॥

हिंसा की विरति स्वरूप अहिंसा, असत्य की विरति स्वरूप सत्य, अदत्त ग्रहण की विरति स्वरूप अचौये, अन्नदा की विरति स्वरूप ब्रह्म, और परिग्रह की विरति स्वरूप अपरिग्रह; ये पांच भ्रमणों के महाव्रत हैं ।

साहंति जं महल्ला आयरियं जं महल्लपुव्वेहि ।

जं च महल्लाणि तदो महल्लया इत्ताहे ताई ॥११॥

जिनका महान पुरुष साधन करते हैं, पहले भी जिनकी साधना महान पुरुषों ने की है और जो स्वयं भी महान हैं इन्हीं कारणों से उन्हें महाव्रत कहते हैं ।

जम्हा असच्चवयणादिएहि दुक्खं परस्स होदित्ति ।

तप्परिहारो तह्मा सव्वे वि गुणा अहिंसाए ॥१२॥

क्योंकि असत्य वचनादिकों से अर्थात् असत्य बोलने से, नहीं की हुई वस्तु के लेने से, मैथुन के सेवन करने से और परिग्रह से दूसरे को दुःख होता है और अहिंसा के पालन करने से इनका त्याग होजाता है; इसलिए सत्य वचनादिक अहिंसा के ही गुण हैं ।

जावन्ति लोए पाणा, तसा अहुवा थावरा ।

ते जाणमज्जणं वा न हरो नो वि धायए ॥१३॥

हुनियां में जितने व्रस (द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय) और स्थावर (सिर्फ एक स्पर्शन इन्द्रिय वाले) जीव हैं उन्हें जानकर या अज्ञान कर; न स्पर्श मारे और न दूसरे से उनका घात करवावे ।

सयं तिवायए पाणे अदुवज्जनेहि धायए ।

हणन्तं वाज्जुजाणाइ वेर वडढइ अप्पणो ॥१४॥

जो स्वयं प्राणियों की हिंसा करता है, अथवा दूसरों से करवाता है अथवा हिंसा करते हुए की अनुमोदना करता है वह संसार में अपने लिए बैर की वृद्ध करता है ।

अज्झत्थं सव्वओ सव्वं दिस्स पाणे पियायए ।

न हरो पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए ॥१५॥

भय और बैर से उपरत हुए मनुष्य को जीवन के प्रति ममता रखने वाले सभी प्राणियों को सर्वत्र अपने ही समान जानकर किसी भी प्राणी की कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए ।

एवं खु नाणिणो सारं जं न हिंसइ किंच ए ।

अहिंसा समयं चैव एयावन्तं विद्याणिमा ॥१६॥

ज्ञानी होने का यही सार है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करे, यही अहिंसा का सिद्धान्त है, इतना ही अहिंसा का विज्ञान है ।

आदाणे णिवत्तेवे वोसरंणे ठाणगमणेसंयणेसु ।

सव्वत्थं अप्पमत्तो दयावरो होहु हु अहिंसो ॥१७॥

किसी चीज को उठाकर लेना, उसे कहीं रखना, छोड़ना, खड़े होना, चलना, शयन करना आदि कार्य करते समय सर्वत्र अप्रमत्त होकर जो दया में तत्पर होता है वही अहिंसक है ।

काएसु णिरारभे फामुगभोजिम्मि णाणहिंदयम्मि ।

मगावमणकायगुत्तिम्मि होड सयला अहिंसा, तु ॥१८॥

जो निरारभ होगया है, प्रासुक (निर्जीव) भोजी है, ज्ञान ध्यान में लयलीन रहता है, मन वचन काय की धरा में किये हुए है उसी में अहिंसा फलपती होती है ।

जावइयाइ दुवत्ताइ होंति लोयम्मि चदुगदिगदाइ ।

सव्वाणि ताणि हिंसाफलाणि जावस्स जाणाहि ॥१९॥

संसार में बार गनियों (देव, मनुष्य, तिर्यञ्च और नारकी) में जीव को जितने भी दुःख होते हैं वे सब हिंसा के फल हैं; ऐसा जानो ।

सर्वेसिमासमाणं । हृदयं गन्धो व सर्वेसत्याणं ।
 सर्वेसि वंदगुणोणं पिंडो सारो अहिंसा दुः ॥२०॥
 अहिंसा सब आश्रमों का हृदय है । सारे शास्त्रों का गर्भ है । सारे
 व्रत और गुणों का पिण्डी भूत सार है ।

सीलं वदं गुणो वा णाणं गिस्संगदा सुहृच्चाग्नो ।
 जीवे हिंसंतस्स हु सर्वे वि गिरत्थया होति ॥२१॥

शील, व्रत, गुण, ज्ञान, निः संगता और विषयों के सुख का त्याग ये
 सब गुण जीवों की हिंसा करने वाले मनुष्य के निरर्थक हो जाते हैं ।

तह जाण अहिंसाए विणा ण सीलाणि ठंति सर्व्वाणि ।

तिस्सेव रक्खणट्ठं सीलाणि वदीव सत्सत्स ॥२२॥

तथा यह भी जानो कि अहिंसा के बिना सारे ही शील नहीं ठहर
 सकते; इसलिए उसी की रक्षा के लिए शील हैं जैसे अनाज की रक्षा के
 लिए बाड़ होती है ।

एसा सा भगवइ जासा भीयाणं पिव सरणं ।

पक्खीणं पिव गगणं तिसीयाण पिव सलिलं ॥

खुदियाणं पिव असणं समुदमज्जेव पोयवहणं ।

चउप्पयाणं व आसमपय दुदट्ठियाणं च ओसदिवलं ।

अट्ठविमज्जेवसत्थगमणं एतो विसिट्ठत्तरिणा अहिंसा ॥२३॥

जैसे बरे हुए जीवों के लिए शरण स्थान, पक्षियों के लिए आकाश,
 प्यासे जीवों के लिए जल, भूखों के लिए भोजन, समुद्र में जहाज, चोपाथों
 (गाय भैंस आदि) के लिए आश्रम, रोगियों के लिए औषधि और जंगल में
 सारथवाह (साथियों का समूह) होता है वैसे ही ससार में जीवों के लिए
 अहिंसा भगवती होती है । अहिंसा की ऐसी ही विशेषता है ।

सत्य महाव्रत

रागेण व दोसेण व मोहेण व मोसभासपरिणामं ।

जो पजहहि साहु सया विदियवयं होइ तस्सेव ॥२४॥

राग से, द्वेष से अथवा मोह से प्रयुक्त असत्य भाषण रूप परिणाम को जो साधु सदा के लिए छोड़ देता है उसी के दूसरा महाव्रत होता है ।

अप्पणट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जइ वा भया ।

हिंसरं न मुसं ब्रूया, नो वि अन्नं वयावए ॥२५॥

अपने लिए एवं दूसरों के लिए क्रोध अथवा भय से किसी को पीड़ा पहुँचाने वाला असत्य वचन न स्वयं बोले और न दूसरों से बुलवावे ।

सवक्कसुद्धिं समुपेहिया मुणी, गिरं च दुट्ठं परिवज्जए सया ।

मियं अदुट्ठं अणुवीइ भासए, सयाण मग्गे लहई पसंसणं ॥२६॥

मुनि को अपनी वाक्य शुद्धि का त्याग करके सदा के लिए दुष्ट-वाणी का त्याग कर देना चाहिए । परिमित, दोष रहित और शास्त्रानुसार वाणी बोलना चाहिए । ऐसा करने से मनुष्य सब के बीच प्रशंसा को प्राप्त होता है ।

दिट्ठं मियं असंदिद्धं, पडिपुण्णं दिथंजियं ।

अयपिरमणुव्विग्गं, भासं निसिर अत्तवं ॥२७॥

आत्मबान साधक को दृष्ट (यथार्थ) परिमित, सदेह रहित, परिपूर्ण, स्पष्ट, वाचालता रहित और किसी को उद्विग्न नहीं करने वाली भाषा बोलनी चाहिये ।

तहेव फरसा भासा, गुरुभूओवघाइणी ।

सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥२८॥

इसी तरह जो भाषा कठोर हो, दूसरों को भारी-दुःख पहुँचाने वाली हो, भले ही सत्य हो; नहीं बोलना चाहिये क्योंकि उससे पाप का आश्रय होता है ।

कक्कस्सवयणं णिट्ठुरवयणं पेसुण्णहासवयणं च ।

जं किं चि विप्पलावं गरहिदवयणं समासेण ॥२९॥

कर्करा वचन, निष्ठुर वचन, पैशुन्य वचन और हास्य वचन और जो कुछ भी विप्रलाप वचन है वह संक्षेप से गहिर्त वचन है ।

जह परमणस्स विसं विणासयं जह व जोवणस्स जरा ।
तह जाण अहिंसादी गुणाण य विणासयमसच्चं ॥३०॥

जैसे परमाज्ञ अर्थात् क्षीर का विनाशक जहर और यौवन का विनाशक जरा होती है उसी प्रकार अहिंसा आदि गुणों का विनाशक असत्य वचन होता है ।

माया व होइ विस्सस्सणिज्ज पुज्जो गुरुव्व लोगस्स ।
पुरिसो हु सच्चवादी होदि हु सणियत्तलोव्व पियो ॥३१॥

सत्यवादी पुरुष लोगों के लिये माता के समान, विश्वसनीय गुरु के समान पूज्य और अपने निकटतम वंधु के समान प्रिय होता है ।

अर्चौर्य महाव्रत

गामे वा णयरे वा रण्णे वा पेच्छिऊण परमत्थं ।
जो मुचदि गहणभावं त्तिदियवदं होदि तस्सेव ॥३२॥

ग्राम अथवा नगर अथवा जंगल में दूसरे की वस्तु को देख कर जो उसके ग्रहण करने के भाव को छोड़ देता है वह उसका तीसरा अर्थात् अर्चौर्य महाव्रत कहलाता है ।

चित्तमंतमचित्तं वा अप्पं वा जइ वा बहुं ।
दंतसोहणमित्तं पि उग्गह से अजाइया ॥३३॥
तं अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए परं ।
अन्नं वा गिण्हमाणं पि, नाणुज्जाणंति संजया ॥३४॥

कोई भी वस्तु सचेतन हो या अचेतन, थोड़ी हो या अधिक, चाहे दांत खुरदने की सीक ही हो, उसके मालिक से मांगे बिना संयमी न स्वयं लेते हैं न दूसरों को लेने के लिए प्रेरणा देते हैं और न इस प्रकार लेने वालों की अनुमोदना करते हैं ।

जह मक्कडओ घादो वि फलं दठ्ठूण लोहिदं तस्स ।
दूरत्थस्स वि डेवदि घित्तूण वि जइ वि छंडेदि ॥३५॥
एवं जं जं पस्सदि दव्वं अहिलसदि पाविदु तं तं ।
सव्वजगेण वि जीवो लोभाइठो न तिप्पेदि ॥३६॥

जह मारुवो पवट्टइ सणेण वित्थरइ अम्भयं च जहा ।

जीवस्स तहा सोभो मंदो वि सणेण वित्थरइ ॥३७॥

लोभे य वट्ठिदे पुण कज्जाकज्जं एरो ए चित्तेदि ।

तो अप्पणो वि मरणं अगणितो चोरियं कुणइ ॥३८॥

जैसे खा पीकर तृप्त हुआ भी गानर किसी लाल मूल को दूरसे देखकर उसे लेने के लिये दौड़ता है, यद्यपि वह उसे लेकर छोड़ देता है इसी प्रकार लोभाविष्ट जीव जिस जिस पदार्थ को देखता है उसको ग्रहण करने की इच्छा करता है और सर्व जगत से भी वह तृप्त नहीं होता ।

जैसे वायु क्षण भर में बढ़ कर विस्तीर्ण हो जाता है । बादल भी क्षण भर में बढ़कर सारे आकाश को व्याप्त कर लेते हैं उसी प्रकार पहले जीव का लोभ मंद होने पर भी क्षण भर में विस्तीर्ण हो जाता है । लोभ के बढ़ जाने पर मनुष्य कार्याकार्य का विचार नहीं करता और अपने मरण का भी विचार नहीं करता हुआ वह चोरी करता है ।

ब्रह्मचर्य महाव्रत

दट्ठुण इच्छिरूढ वाच्छाभावं एण्यत्तदे तासु ।

मेहुणसण्णविवज्जियपरिणामो अहव तुरीयवदं ॥३९॥

स्त्री के रूप को देखकर उससे विरक्त होना चौथा (ब्रह्मचर्य) व्रत है । इससे मनुष्य का भाव मैथुन सज्ञा से रहित होजाता है ।

जीवो वभा जीवम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणो ।

त जाण बभचेर विमुक्कपइदेहतित्तिस्स ॥४०॥

ब्रह्म का अर्थ आत्मा है जिसने परदेह में प्रवृत्ति करना छोड़ दिया है ऐसे यति की जो आत्मा में चर्या है उसे ही तू ब्रह्मचर्य समझ ।

जहा दवग्गी पउरिन्धणो वणे, समारुओ नोवसमं उवेई ।

एविन्दियग्गी वि पगामभोइणो, न वंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥४१॥

जैसे प्रचुर (बहुत) इंधन वाले जगल में हवा से प्रेरित दावाग्नि शांत नहीं होती वैसे ही इन्द्रिय रूपी आग अति भोजन करने वाले किसी भी ब्रह्मचारी के हित के लिए नहीं होती ।

विभूतं परिवर्ज्येज्जा, सरीरपरिमंडलं ।

वंमचेररओ भिक्षु सिंगारत्थं न धारण ॥४२॥

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु का कर्तव्य है कि शरीर की शोभा और सजावट का परित्याग करदे और किसी भी शृंगार के पदार्थ को धारण न करे ।

रक्खाहि वंमचेरं अवंभे दसविधं तु वज्जित्ता ।

णिच्चं पि अप्पमतो पंचविधे इत्थिवेरगे ॥४३॥

इस प्रकार के अन्न को छोड़ कर पांच प्रकार के काम वैराग्य में सावधान होता हुआ तू हमेशा ब्रह्मचर्य की रक्षा कर ।

कामभुजगेण दट्ठा लज्जाणिम्मोगदप्पदाडेण ।

णासंति एरा अवसा अणेयदुक्खावहविसेण ॥४४॥

काम एक प्रकार का सांप है । जब वह लज्जा रूपी कंचुकि (कांचली) का त्याग कर देता है तब अनेक दुःख रूप विषों को धारण करनेवाले उसकी उन्मत्तता रूप दाढ़ से बसे हुए विश्व लोग अवश्य ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं ।

परिग्रह महाव्रत

सर्व्वेसि गंथाणं तागो एारवेस्सभावणापुर्व्व ।

पंचमवदमिदि भणिदं चारित्तभरं वहंतस्य ॥४५॥

चारित्र के भार को धारण करने वाले मुनि के निरपेक्ष भावना पूर्वक सारे परिग्रहों का त्याग ही पांचवा व्रत (परिग्रह त्यागव्रत) कहलाता है ।

लोहस्सेस अणुप्फासो, मन्ने अन्नयरामवि ।

जे सिथा सनिहीकामे मिही पव्वइए न से ॥४६॥

संग्रह करना भीतर रहने वाले लोभ को मूलक है; इसलिए संग्रह की इच्छा करने वाला साधु गृहस्थ है प्रव्रजित नहीं ।

आवंती केयावंती लीयंसी अपरिग्गहावंती ।

एएमु चेवं अपरिग्गहावंती ॥४७॥

(४२) उत्तरा० १६-६ (४३) मग० घा० ८३३ (४४) मग० घा० ८६१

(४५) निपम० ६० (४६) दणव० ६-१६ (४७) माचाय० सू० २१८-२६

लोक में जो अपरिमही हैं वे कम या अधिक, अणु या स्थूल, सचित्त या अचित्त किसी वस्तु का परिग्रह नहीं करते हैं ।

मिच्छत्तवेदरागा तहेव हासादिया य छद्दोसा ।

चत्तारि तह कसाया चउदस अन्नभंतरा गंधा ॥४८॥

मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, और नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा (घृणा) ये छः दोष तथा क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय इस प्रकार ये बौद्ध प्रकार के अभ्यन्तर परिग्रह हैं ।

बाहिरसंगा खेतं वर्यं घणघणकुप्पभंडाणि ।

दुपयचउप्पय जाणाणि चेव सयणासणे य तहा ॥४९॥

क्षेत्र (खेत), वास्तु (मकान), धन (सुवर्ण आदि), धान्य, कुप्प (बस्त्र, कंबल आदि), भांड (हींग मिरच आदि), द्विपद (दास दासी), चतुष्पद (गाय, भैंस आदि), यान (पालकी आदि), राय्या और आसन ये इस प्रकार का बाह्य परिग्रह है ।

जह कुंडओ ए सक्को सोधेदुं तंदुलस्स सतुसस्स ।

तह जीवस्स ए सक्का मोहमलं संगसत्तस्स ॥५०॥

जैसे तुप सहित तदुल का कुण्डओ अर्थात् अंतर्मल नहीं सोधा जा सकता इसी प्रकार परिग्रह सहित जीव का भी मोह रूपी मल नहीं सोधा जा सकता ।

गथच्चाओ इदियाणवारणे अकुसो व हत्थिस्स ।

एयरस्स खाइया वि य इदियगुत्ती असंगत्तं ॥५१॥

परिग्रह का त्याग, हाथी के वश करने में कारण जैसे अकुश होता है इसी प्रकार इन्द्रियों के वश में करने का कारण है । जैसे खाई नगर की रक्षा का कारण है इसी प्रकार अपरिमह इन्द्रियों को वश में करने का कारण है ।

णिस्सगो चेव सदा कसायसल्लेहण कुणदि भिवल्लु ।

समी हु उदीरत्ति कसाए अग्गीव कट्ठाणि ॥५२॥

जो परिग्रह रहित मित्र है वह हमेशा कपार्यों को कृपा करता है। परिग्रह निरचय से ही क्रोधादि कपार्यों को प्रदीप्त करते हैं जैसे काठ आग को।

पांच समिति और तीन गुप्ति

परिधायजोगजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसुगुत्तीसु।

एस चरित्ताचारो अट्टविधो होइ णायव्वो ॥५३॥

भार्यों के योग से युक्त समिति और तीन गुप्तियों में जो प्रवृत्ति है वही आठ प्रकार का चारित्राचार है।

एताओ अट्टपवयणमादाओ णाणदंसणचरित्तं।

रवत्तंति सदा मुणियो मादा पुत्तं व पयदाओ ॥५४॥

भयल्ल पूर्वक धारण की गई ये आठ प्रवचन माताएं मुनि के ज्ञान, दर्शन और चरित्र की उसी प्रकार रक्षा करती हैं जिस प्रकार माता पुत्र की।

णिवखेवणं च गहणं इरियाभासेसणा य समिदीओ।

पदिठावणियं च तहा उच्चारदीण पंचविहा ॥५५॥

संयम पूर्वक पुस्तक आदि वस्तुओं को उठाना और रखना, संयम पूर्वक चलना, संयम पूर्वक हित, मित और प्रियवचन बोलना, संयम पूर्वक आहार लेना और संयम पूर्वक योग्य स्थान में मल मूत्रादि करना ये पांच समितियाँ हैं और इनके क्रमशः आदान निक्षेपण समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति और प्रतिष्ठापना समिति ये पांच नाम हैं।

ईर्या समिति

मग्गुज्जोदुपओगालंबणसुद्धीहि इरियदो मुणियो।

सुत्ताणुवीचि भणिदा इरियासमिदी पवयणम्मि ॥५६॥

मार्ग शुद्धि, उद्योग शुद्धि, उपयोग शुद्धि और आलंबन शुद्धि इस प्रकार चार शुद्धियों से गमन करते हुए मुनि के सूत्रानुसार शास्त्र में ईर्या समिति कही गई है।

[मुनियों को गमन करते हुए ऊपर लिखी हुई चार शुद्धियों का खयाल रखना चाहिए। मार्ग शुद्धि का अर्थ है जिस मार्ग में त्रस जीव, हरे वृण, कीचड़, अकुर आदि न हों वही शुद्ध है। जो प्रकाश स्पष्ट और व्यापक हो उसी प्रकाश में मुनियों को गमन करना योग्य है; जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में चलना ही उद्योत शुद्धि कहलाती है। चद्रमा और नक्षत्र आदि का प्रकाश अस्पष्ट है। प्रदीप का प्रकाश यद्यपि स्पष्ट है; किन्तु व्यापक नहीं है इसलिए श्रमण उसमें गमन नहीं करते। पैरों के उठाने और धरने में पूरा सावधान रहना उपयोग शुद्धि कहलाती है। गुरु बंधना, तीर्थ-बंधना, चैत्यबंधना, और यतिबंधना तथा अपूर्व शास्त्रार्थ का प्रहण, संयमी के योग्य क्षेत्र को हूँदना, वैयाधृत्य करना, भव्यों को उपदेश देना आदि अनेकों कार्यों की अपेक्षा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आलंबन शुद्धि कहलाती है।

पासुगमग्गेण दिवा अवल्लोगंतो जुगप्पमाणं हि ।

गच्छद्द पुरदी समणो इरियासमिदी हवे तस्स ॥५७॥

जो श्रमण दिन में जीव रहित मार्ग से युग (चार हाथ) प्रमाण जमीन को देखता हुआ आगे चलता है उसके ईर्ष्या समिति होती है।

भाषा समिति

पेमुण्णहासकक्कसपरणिदप्पप्पमंसियं वयणं ।

परिचित्ता संपेरहिदं भासासमिदी वदंतस्स ॥५८॥

पेशण्य (चुगली), इसी, कर्कश, परनिदा और आत्मप्रशंसा रूप वचन को छोड़कर स्वपर हितकारी वचनों को बोलते हुए मुनि के भाषा समिति होती है।

सच्च असच्चमोसं अलियादीदोसवज्जमणवज्जं ।

वदमाणस्मणुवीची भासासमिदी हवदि मुद्धा ॥५९॥

अलीक (अर्थाभाव), आदि दोषों से रहित, निर्दोष (जो पापास्रव का कारण नहीं है) ऐमा सूत्रानुसार वचन बोलने वाले श्रमण के भाषा समिति होती है। श्रमण सत्य और असत्यभूषा (जो न मूठ हो और न सत्य) वचन बोलते हैं।

[“हे देव दत्त तुम यहां आओ” यह वाक्य असत्य मृषा है क्योंकि इसे न झूठ कह सकते हैं और न सच; इसलिए कि देवदत्त ॥ आता भविष्य पर निर्भर है। यह अनुमयात्मक भाषा कहलाती है। इस प्रकार की भाषा नौ तरह की होती है जिसका जैन शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अमण असत्य और सत्यासत्य भाषा कभी नहीं बोलते।

आदाननिक्षेपण समिति

पोथइकमंडलाइं गहणविसग्गोसु पयत्तंपरिणामो ।

आदावणणिवत्थेवणसमिदी होदत्ति णिदिट्ठा ॥६०॥

पुस्तक और कमण्डलु आदि पदार्थों के उठाने और धरने में संयम परिणाम रखना ही आदान निक्षेपण समिति है।

सहसाराभोगिददुप्पमज्जिय अपच्चवेपणा दोसो ।

परिहरमाणस्स हवे समिदिआदावणिवत्थेवो ॥६१॥

पदार्थों के रखने और उठाने में चार दोष हो सकते हैं; उन चार दोषों को टाल कर पिच्छी, कमण्डलु आदि पदार्थों को धरना और उठाना आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। वे चार दोष ये हैं:—सहसार्य, अनाभोगितादय, दुप्पमृष्ट और अप्रत्यवेक्षण। बिना देखे और बिना भूमि शोधे एकाएक पुस्तकादि किसी वस्तु को उठाना या रखना सहसा नाम का दोष है। बिना देखे किन्तु भूमि शोध कर पुस्तकादि का उठाना और धरना अनाभोग नाम का दोष कहा जाता है। देखकर किन्तु अच्छी तरह भूमि नहीं शोध कर किसी वस्तु को उठाना या रखना दुप्पमृष्ट नाम का दोष है और देखना तथा भूमि शोधना यह दोनों काम अच्छी तरह न करना अप्रत्यवेक्षण नाम का दोष है।

एषणा समिति

कदकारिदाणुमोदणरहिदं तह पासुगं पसत्थं च ।

दिण्ण परेण भत्तं समभुत्ती एसणासमिदी ॥६२॥

कृत, पारित और अनुमोदना रहित निर्जन तथा शास्त्रानुमोदित तथा दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन करना एषणा समिति है।

प्रतिष्ठापना समिति

पासुगभूमिपदेसे गूढे रहिए परोपरोहेण ।

उच्चारादिच्चागो पइठ्ठासमिदो हवे तस्स ॥६३॥

दूसरे के उपरोध (रुकावट) से रहित और जहां कोई नहीं देख सके ऐसे निर्जन भूमि के प्रदेश में टट्टी, पेराव, कफ आदि शरीर के मलों का परिस्थान करना प्रतिष्ठापना समिति कहलाती है ।

समिति की महत्ता

समिदिदिढणावमारुहिय अप्पमत्तो भवोदधि तरदि ।

छज्जीवणिकायवधादिपावमगरेहि अच्चित्तो ॥६४॥

पांच समिति रूप दृढ़ नाव पर चढ़कर अप्रमत्त हुआ साधु छः प्रकार के जीव समूह की हिंसा आदि पाव रूप मगरमच्छों से अस्पृष्ट होता हुआ समार रूपी समुद्र को तैरता है ।

एदाहि सया जुत्तो समिदीहि भहि विहरमाणोवि ।

हिसादीहि ए लिप्पइ जीवणिकाआजले साहू ॥६५॥

इन पांच समितियों से सदा युक्त साधु जीव समूह से भरी हुई पृथ्वी में भ्रमण करता हुआ भी हिंसादि पापों से लिप्त नहीं होता ।

पउमिणिपत्त व जहा उदएण ए लिप्पदि सिणेहगुणजुत्तां ।

तह समिदीहि ए लिप्पदि साहू काएसुइरियंतो ॥६६॥

जैसे कमलिनी का पत्ता स्नेह गुण युक्त होने के कारण जल से लिप्त नहीं होता इसी तरह समितियों से युक्त साधु जीव निकायों में विहार करता हुआ पापों से लिप्त नहीं होता ।

सरवामे वि पडते जह दिढकवचो ए विज्झदि सरेहि ।

तह समिदीहि ए लिप्पइ साहू काएसु इरियंतो ॥६७॥

जैसे दृढ़ कवच वाला योद्धा वाणों की वर्षा होते हुए भी वाणों से विद्ध नहीं होता इसी प्रकार समितियों से युक्त साधु जीव समूह में विहार करता हुआ भी आसवों से लिप्त नहीं होता ।

तीन गुप्ति

मणवचकायपउत्ती भिवखू सावज्जकज्जसंजुत्ता ।

खिप्पं णिवारयंतो तीहिं दु गुत्तो हवदि एसो ॥६८॥

सावयकर्म (हिंसादिकर्म) से मिली हुई मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को तत्काल दूर करवा हुआ मुनि मन, वचन और काय को वश में करने रूप इन तीन गुप्तियों का धारक होता है ।

जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणीहि तम्मणोगुत्ती ।

अलियादिणियत्ति वा मोणं वा होइ वदिगुत्ती ॥६९॥

मन की जो रागादिकों से निवृत्ति है उसे ही मनोगुप्ति जानो । भूँट आदि से निवृत्ति अथवा मोन धारण करना वचन गुप्ति कहलाती है ।

कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती ।

हिंसादिणियत्ती वा सरीगुत्ती हवदि एसा ॥७०॥

शरीर संवधी चेष्टा की निवृत्ति अथवा कायोत्सर्ग या हिंसादिकों से निवृत्त होना काय गुप्ति कहलाती है ।

गुप्ति की महत्ता

गुत्तिपरिखाइगुत्तं संजमणयरं ए कम्मरिउसेणा ।

बंधेइ सत्तुसेणा पुरं व परिखादिहि सुगुत्तं ॥७१॥

गुप्ति रूपी परिखा से रक्षित सयम रूपी नगर को कर्मरूप शत्रुओं की सेना यांध नहीं सकती जिस प्रकार परिखा आदि से सुरक्षित नगर को शत्रुओं की सेना ।

छेत्तस्स वदी णयरस्स खाइया अहव होइ पायारो ।

तह पावस्स णिरोहो ताओ गुत्तीओ साहुस्स ॥७२॥

जैसे खेत के लिए बाढ़ तथा नगर के लिए खाई और परकोटा होता है इसी प्रकार पापों को रोकने के लिए साधु के गुणियां होती हैं ।

तस्या तिचिहेण तुमं मणवचिकायप्पओगजोगम्मि ।

होहि सुसमाहिदमदी गिरंतरं ज्झाणसज्झाए ॥७३॥

इसलिए मन, वचन और काय के प्रयोग से ध्यान और स्वाध्याय में प्रवृत्ति करते हुए तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए ।

छः आवश्यक

समदाथओ य वंदण पाणिक्कमणं तदेह णादब्बं ।

पच्चक्खणा विसग्गो करणीयावासया छप्पि ॥७४॥

मुनि के लिए छः आवश्यक कार्य हैं । भ्रमण इनके प्रति सदा सावधान रहे । उनके नाम हैं:-समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग । जीना और मरना, लाभ और अलाभ, संयोग और वियोग शत्रु और मित्र एवं सुख और दुःख इत्यादिक द्वंद्वों में समान भाव रखना समता है । ऋणभादि चौबीस तीर्थंकरों को उनके असाधारण गुणों का कीर्तन करते हुए मन, वचन एवं काय से प्रणाम करना एवं उनका स्तवन करना, स्तव कहलाता है । अरहत, सिद्ध तथा उनकी प्रतिमाओं एवं आचार्योंदि गुरुओं को मन, वचन तथा काय की शुद्धि पूर्वक वंदन करना वंदना है । भूत में लागे हुए दोषों का परचात्ताप प्रतिक्रमण और भविष्य में दोष न करने का संकल्प प्रत्याख्यान कहलाता है तथा दया, क्षमा, रत्नप्रय आदि गुणों का चिन्तन करते हुए शरीर में ममत्व का त्याग करना कायोत्सर्ग है ।

भ्रमण के लिए प्रेरक शिक्षायें

बाहरलिगेण जुदो अब्भतरलिगरहिदपरियम्मो ।

सो सगचरित्तभट्टो भोक्खपहविणासगो साहू ॥७५॥

जो साधु बाह्य भेष से युक्त है; किन्तु अभ्यंतर आत्मिक संस्कार से रहित है वह अपने चारित्र्य से भ्रष्ट होकर मुनि के मार्ग का विनाशक होता है ।

एण ह तस्स इमो लोओ एण वि परलोओत्तमद्वुभट्टस्स ।

लिंगगहण तस्स दु गिरत्थय संजमेण हीणस्स ॥७६॥

जो चारित्र्य से भ्रष्ट है उसका न यह लोक है और न परलोक ।
संयम रहित उस श्रमण का मुनि भेष धारण करना व्यर्थ है ।

सो शिच्छदि मोत्तुं जे हत्थगयं उम्मुयं सपज्जलियं ।

सो अक्कमदि कण्हसप्पं छादं वग्घं च परिमसदि ॥७७॥

जो माधु दीक्षित होकर भी कषाय एवं वासना रूप परिणामों को स्वीकार करता है यह हाथ में जलते हुए पत्तीते को नहीं छोड़ना चाहता अथवा काले साँप को बल्लचन करना चाहता है या भूखे घाव को छूना चाहता है ।

कोढ़ी संतो लद्धूणं डहइ उच्छुं रसायणं एसो ।

सो सामण्यं णासेइ भोगहेदुं शिदाणेण ॥७८॥

जैसे कोई कोढ़ी होता हुआ भी कोढ़ के लिए रसायन स्वरूप ईस को पाकर भी जला देता है उसी प्रकार निदान करने वाला श्रमण भोगों के लिए अपने श्रमण्य का नाश कर देता है ।

जह वाणिया य परिणयं लाभत्यं विक्किणंति लोभेण ।

भोगाण परिदभूदो सणिदाणो होइ तह धम्मो ॥७९॥

जैसे व्यापारी लोभ के अधीन होकर लाभ के लिए अपने माल को बेच देता है वैसे ही निदान करने वाला श्रमण भोग के लिए धर्म रूपी माल को बेच देता है ।

पंचमहव्वयजुत्ता पंचिदियसंजया निरावेक्खा ।

सज्जायभाणजुत्ता मुणिवरवसहा शिइच्छंति ॥८०॥

अहिसादि पंच महाग्रन्थों से परिपूर्ण, पचेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करने वाले, किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित, स्वाध्याय और ध्यान में रत महानुनि अपने आत्मा का नियमन करते हैं ।

मुणी भोणं समायाय धुणे कम्मसरीरगं ॥८१॥

मुनि भोजन को ग्रहण कर कर्म शरीर को धुन डाले ।

भिवत्वं चरं वसंरणो धोवं जेमेहि मां वह् जंप ।
दुख सह जिण णिंदो मेत्ति भावेहि सट्ठु वेरगं ॥८२॥

हे भ्रमण यदि तुम्हें चारित्र का पालन करना है तो भिक्षा भोजन कर, वन में रह, थोड़ा आहार कर, बहुत मत बोल, दुःख को सहन कर, निद्रा को जीत, मैत्री भाव का चिंतन कर और अच्छी तरह वैराग्य परिणाम रख ।

अव्ववहारी एको भाणो एयग्गमणो भवे णिरारंभो ।

चत्तकसायपरिग्गह पयत्तत्तेट्ठो असंगो य ॥८३॥

हे भ्रमण व्यवहार रहित हो, ज्ञान दर्शन के सिवाय मेरा कोई नहीं है; इस प्रकार एकत्व भाव का चिंतन कर, शुभ ध्यान में एकाग्र मन हो, आरंभ रहित हो, कषाय और परिग्रह को छोड़, आत्म हित के लिए उद्यमी हो, किसी की सगति मत कर ।

णिहं जिणेहि णिच्चं णिद्वा खलु णारमचेदरां कुरादि ।

वट्ठेज्ज हू पसूतो समणो सव्वेसु दासेसु ॥८४॥

हे भ्रमण निद्रा को जीतो, क्योंकि निद्रा मनुष्य को विवेक रहित अचेतन बना देती है और सोया हुआ मुनि सब दोषों में प्रवृत्त होता है ।

जो सुत्तो ववहारे सो 'जोई जग्गए' सकज्जम्मि ।

जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणो कंज्जे ॥८५॥

जो योगी व्यवहार में सो रहा है वही अपने कार्य में जागता है और जो व्यवहार में जागता है वह अपने कार्य में सोता रहता है ।

जो देहे णिरवेक्खो णिहं दो निम्ममो निरारम्भो ।

आदसहावे सु रओ जोई सो लहइ णिग्वाणं ॥८६॥

जो योगी देह में निरपेक्ष, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित, ममत्व हीन, आरंभ रहित और आत्म स्वभाव में रमा हुआ होता है वही निर्वाण को प्राप्त होता है ।

ताम एण गज्जइ अप्पा विसएसु णारो पवट्ठए जाम ।

विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥८७॥

तब तक आत्मा नहीं जाना जाता जब तक जीव की इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रहती है क्योंकि विषयों से विरक्त चित्त योगी ही आत्मा को जानता है ।

ज्भाणागदेहि इन्दियकसायभुजगा विरागमंतेहि ।

णियमिज्जंता संजमजीवं साहुस्स ए हरंति ॥८८॥

ध्यान रूपी औषधों और वैराग्य रूप मंत्रों से नियंत्रित कषाय रूपी सांप साधु के समय रूपी जीव का हरण नहीं कर सकते ।

जह ए चलइ गिरिरायो ! अंबेरुत्तरपुव्वदक्खिणेवाए ।

एवमचलिदो जोगी अभिक्खणं भायदे एणं ॥८९॥

जैसे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं की हवा से सुमेरु चलायमान नहीं होता इसी तरह योगी निश्चल रहता हुआ निरंतर ध्यानावस्थित रहता है ।

तवो जोइ जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं ।

कम्मेहा संजमजोग सन्तो, होमं हुणामि इसिणं पसत्थं ॥९०॥

तप आग है, जीव ज्योतिस्थान अर्थात् उस आग के ठहरने की जगह है, योग (मन, वचन, और काय) कुड्डी है, शरीर कारिसंग, (सूखा हुआ गोमय) है, कर्म इंधन है, संयम की प्रवृत्ति शांतिपाठ है । ऐसे ही होम से मैं इंधन करता हूँ । ऋषियों के लिए यही होम प्रशस्त है ।

सदं नगरं किच्चा, तवसंवरमगलं ।

खन्तिं निजणपागारं, तिगुत्तं दुप्पधंसयं ॥

घणुं परक्कमं किच्चा, जीवं च ईरियं सया ।

धिइं च केयणं किच्चा, सच्चेण परिमन्यए ॥

तव नाराय जुत्तेणं, भित्तूणं कम्मकंचुयं ।

मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥९१॥

श्रद्धा को नगर बना और तप एवं संघर को उसकी आगल, क्षमा को दृढ परकोटा बना और मन वचन काय की गुप्ति को किला, खाई और तोप बना, आत्मशक्ति को घनुप बना और ईर्या समिति को उसकी दोरी, धैर्य को उसकी मूँठ बना और सत्य रूपी प्रयत्न से उसे खींच, फिर तप रूपी बाण से कर्म कवच को भेद; इस प्रकार युद्ध करने वाला मुनि सदा के लिए संग्राम का अंत कर देता है और संसार से छूट जाता है ।

अध्याय १५

तप

[कस कर काम करना तप कहलाता है । आराम के विचारों को नष्ट करने के लिए जो मनुष्य के महान प्रयत्न हैं वे सत्य तप हैं । इस अध्याय में तप का स्वरूप एवं उसकी नानाविध विशेषताओं को प्रकट करने वाली गाथाएं पढ़िए]

तप का लक्षण

चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउंजणा य जो होई ।

सो चेव जिणेहिं तवो भणिदो असढं चरंतस्स ॥१॥

शाठ्य (भाया अथवा दुष्टता) के बिना आचरण करने वाले मनुष्य का उस आचरण में जो उद्यम और उपयोग होता है, उसे ही जिन भगवान ने तप कहा है ।

तप की महत्ता

होइ सुतवो य दीओ अण्णाणतमंधयारचारिस्स ।

सव्वावत्थासु तओ वढ्ढदि य पिदा व पुरिसस्स ॥२॥

अज्ञान रूपी भंधकार में चलने वाले जगत के लिए अच्छा तप दीपक होता है । सभी अवस्थाओं में तप पुरुष के लिए पिता की तरह प्रवृत्ति करता है ।

जाव ण तवग्गितत्तं सदेहमूसाइं णाणपवरोण ।

तावण चत्ताकलंकं जीवसुवण्णं खु णिव्वड्ढइ ॥३॥

जब तक अपने शरीर रूप मूसा में भेद ज्ञान रूपी पवन से तप रूपी अग्नि में तप्त न हो, तब तक जीव रूपी स्वर्ण निष्कलंक नहीं होता ।

धादुगद जह कणयं सुज्झइ घम्मंतमग्गिणा महदा ।

सुज्झइ तवग्गिघंतो सह जीवो कम्मधादुगदो ॥४॥

जैसे महान अग्नि से तपाया गया धातुगत सुवर्ण शुद्ध हो जाता है, वैसे ही कर्मधातु में मिला हुआ जीव तपरूपी अग्नि से तपाया जाने पर शुद्ध हो जाता है ।

उहिऊण जहा अग्गी विद्धंसदि सुवहुगंपि तणरासी ।

विद्धंसेदि तवग्गी तह कम्मतणं सुवहुगंपि ॥५॥

जैसे आग बहुत अधिक तृणराशि को भी जलाकर विध्वंस कर देती है, वैसे ही तप रूपी अग्नि भी बहुत अधिक कर्मरूपी तृणों को नष्ट कर देती है ।

रागो दोसो मोहो इंदिय चोरा य उज्जदा णिज्ज्वं ।

ण च एति पहंसेदुं सप्पुरिससुरक्खियं णयरं ॥६॥

राग, द्वेष, मोह और इन्द्रियाँ ये चारों चोर तपरूपी नगर का प्रध्वंस करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, किन्तु वह सत् पुरुष से सुरक्षित है; इसलिए वे उसका नाश नहीं कर सकते ।

तप के भेद

दुविहो य तवाचारो वाहिर अब्भंतरो मुणोयव्वो ।

एक्केक्को वि य छद्धा जघाकमं तं परुवेमो ॥७॥

और यह तप आचार दो प्रकार का जानना चाहिये:—बाह्य और अभ्यंतर । इन दोनों ही तप आचारों के छः छः भेद हैं । आगे हम वे प्ररूपण करते हैं ।

बाह्य तप

अणसण अवमोदरियं रसपरिचाप्पो यः

कायस्स च परितावो विवितासयण

ये बाह्य तप हैं:—अनशन, अवमोदर्य, र ख्यान, कायक्लेश और छठा विविक्तराय्यामन ।

सो णाम वाहिरतवो जेण मणो दृष्टं

जेण य सद्धा जायदि जेण दं दं

यही बाह्य तप है जिससे मन में क्लेश न हो, जिससे श्रद्धा की वृद्धि हो और जिससे योगों की हानि न हो अर्थात् भूल, गुणों में कमी न आवे ।

बाह्यतप के गुण

णिदाजश्रो य दिक्कभाणंदो विमुत्ती य दिप्पणिग्घादो ।

सज्जायजोगणिब्बिग्घदा यं सुहेदुक्खंसमंदा य ॥१०॥

निद्रा का जीतना, ध्यान का दृढ़ होना, विशिष्ट त्याग (शरीर से ममता हटाना), असयम के कारण दुर्प (हन्माद) का नाश, याचना आदि स्वाध्यायों में निर्विघ्नता और सुख दुःख में समता ।

देहस्स लाघवं रोहसूहणं उवसमो सहा परमो ।

जवणाहारो संतीसदा यं जहसंभवेण गुणो ॥११॥

शरीर का हलका पन, शरीर में स्नेह का नष्ट होना, परम उपशम, जवनाहार अर्थात् शरीर रक्षण मात्र हेतु आहार का लेना और संतोष, ये सब यथासंभव बाह्य तप के गुण हैं ।

अनशन तप

जो मणइदियविजई इहभवपरलोयसोक्खणिरवेक्खो ।

अप्पाणे चिय णिवसइ सज्जायपरायणो होदि ॥१२॥

जो मन और इन्द्रिय को जीतने वाला है, इसलोक और परलोक के सुख में निरपेक्ष है, आत्मा में ही निवास करता है और स्वध्याय में तत्पर होता है ।

कम्माणणिज्जरट्ठं आहारं परिहरेइ तीलाए

एगदिणादिपमाण तस्स तवो । अणसणं होदि ॥१३॥

जो बिना किसी प्रकार के क्लेश के एक दो दिन आदि के प्रमाण से क्रमों की निर्जरा करने के लिए आहार का परित्याग करता है उसका अनशन तप होता है ।

(१०) अग० घा० २४१ (११) अग० घा० २४४ (१२) कान्तिके० ४३८

(१३) कान्तिके० ४३६

(३)

अवमोदर्यतप

आहारगिद्धिरहिग्रो चरियामग्रेण पासुगं जोगं ।
अप्पयरं जो भुंजइ अवमोदरियं तव तस्स ॥१४॥

जो आहार की आशक्ति से रहित होकर चर्या मार्ग से (अमर्णों के-
आहारग्रहण के नियमानुसार), पासुक (निर्जन्तु), योग्य (यतियों के-
ग्रहण करने योग्य) बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करता है, उसके अवमोदर्य
नामक तप होता है ।

रसपरित्याग तप

संसारदुक्खतट्ठो विससमविसयं विचित्तमाणो जो ।

णीरस भोज्ज भुंजइ रसचाग्रो तस्स सुविमुद्धो ॥१५॥

संसार के दुःख से त्रस्त और विषयों को विष के समान समझता
हुआ जो नीरस भोजन करता है उसके सुविमुद्ध रसपरित्याग नाम का
तप होता है ।

वृत्तिपरिसंख्यान तप

एगादिगिहपमाणं किं वा सकप्पकप्पियं विरसं ।

भोज्ज पसुव्व भुंजइ वित्तिपमाणं तवो तस्स ॥१६॥

एक इत्यादि घरों के प्रमाण से और संकल्प, कल्पित (इस मार्ग में
इस घर में दिया हुआ भोजन मैं करूंगा इस प्रकार के संकल्प सहित), रस
रहित, पशु की तरह अर्थात् भूख होने पर लालसा रहित होकर जो भोजन
करता है उसके 'वृत्तिपरिसंख्यान' नाम का तप होता है ।

कायक्लेश तप

दुस्सहउवसग्गजई आतावणसीयवायविण्णो वि ।

जो ए वि खेदं गच्छदि कायकिलेसो तवो तस्स ॥१७॥

जिनका सहना शक्तिहीन है ऐसे उपसर्गों को जीवने वाला अमर्ण आता-
पन शीत और वायु से खिन्न होने पर भी खेद को प्राप्त नहीं होता, उसके
कायक्लेश तप होता है ।

[वैशाख और जेठ आदि महीनों में दुःसह सूर्य की किरणों से सतत पर्वत के शिलातल पर योग धारण करना आतापन योग कहलाता है। इसी प्रकार पौष और माघ आदि महीनों में नदी या समुद्र के तट, घनके चौराहे आदि में शीत की बाधा सहना और वर्षाकाल में घन के मध्य घृत के मूल में स्थित हो कर भ्रमरावायु आदि का सहना वायु की बाधा कहलाती है।]

विविक्तशय्यासन तप

जो रायदोसहेदू आसणसिज्जादियं परिच्चयई ।

अप्पा णिब्बिसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥१८॥

जो राग अथवा द्वेष रहित होकर आसन (सिंहासन), शय्या (पलंग, काष्ठ फलकादिक) आदि का परित्याग कर देता है और जो विषयों में अपने चित्त को नहीं जाने देता है उसके हमेशा पांचवाँ (विविक्ताशय्यासन) नाम का तप होता है।

पूजादिसु णिरवेवखो संसारसरीरभोगनिव्विण्णो ।

अब्भंतरतवकुसलो उवसमसीलो महासंतो ॥१९॥

जो णिवसेदि मसारो वणगहरो णिज्जणे महाभीमे ।

अण्णत्थ वि एयंते तस्स वि एदं तवं होदि ॥२०॥

अपनी पूजा प्रतिष्ठा को नहीं चाहने वाला, संसार शरीर और भोगों से विरक्त, अभ्यंतर तपों में कुशल, उपशम शील (मनो विजेता) और महाशान्त जो तपस्वी श्मशान भूमि, गहन वन और अग्न्यत्र महा भयानक एकांत में निवास करते हैं उनके भी यह तप होता है।

अभ्यंतर तप

पायच्छित्तं विणयं वेज्जावच्चं तहेव सज्जायं ।

आणं च विउस्सग्गो अब्भंतरओ तवो एसो ॥२१॥

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान इस तरह छः प्रकार का अभ्यंतर तप कहलाता है।

प्रायश्चित्त तप

जं किपि तेण दिण्णं तं सब्बं सो करेदि। सद्धाए ।

॥ एणो पुण हियए संकदि किं थोवं किमु विंहुवं वा ॥२२॥

जो कुछ उसने (आचार्य ने) प्रायश्चित्त दिया है उस सबको श्रद्धा पूर्वक करता है और हृदय में इस बात की शंका नहीं करता कि वह प्रायश्चित्त थोड़ा है या अधिक है ।

दोसं एण करेदि सयं अण्णं पि एणं कारएदि जो तिविहं ।

कुब्वाणं पि एण इच्छइ तस्स विसोही परो होदि ॥२३॥

जो स्वयं मन, वचन, और कार्य से दोष नहीं करता, दूसरे से भी नहीं करवाता और जो करते हुए की अनुमोदना भी नहीं करता उसके परम विशुद्धि होती है ।

अहं कह वि पमादेण य दोसो जदि एदि तं पि पयडेदि ।

एण्होससाहुमूले दसदोसविचल्लितो होदुं ॥२४॥

अथवा किसी तरह प्रमाद से दोष हो भी जाय तो उसे आचार्य वषाण्याय और साधु के पास आलोचना के दस दोषों से रहित होकर अथवा रहित होने के लिए प्रकट करदे ।

पुणारवि काउं ऐच्छदि तं दोसं जइवि जाइ सयखंडं ।

एवं एणच्चयसहिदो पायच्छित्तं तवो होदि ॥२५॥

चाहे शरीर के शत खण्ड हो जाय फिर भी लगे हुए दोष का प्रायश्चित्त लेने के बाद जो उस दोष को नहीं करना चाहता, इस प्रकार के दृढ़ निश्चय वाले साधु के प्रायश्चित्त तप होता है ।

जो चित्तइ अप्पाणं एणएसखुवं पुणो पुणो एणणी ।

विकहादिविरत्तमणो पायच्छित्तं वरं तस्स ॥२६॥

जो ज्ञानी विक्रया आदि से विरक्त चित्त होकर बार बार आत्मा को ज्ञानस्वरूप चिंतन करता है, उसीके श्रेष्ठ प्रायश्चित्त होता है ।

विनय तपः ।

मूलाग्नौ खंधणभवो दुमस्स, खंधाउ पच्छा, समुव्वेति, साहा ।

साहण्णसाहा विरुहंति पत्ता, तग्नो, य से पुप्फ फलं, रसो य ॥२७॥

पृष्ठ के मूल से सर्व प्रथम स्कंध (तना) पैदा होता है फिर तने से शाखा उत्पन्न होती है, शाखा से उपशाखाएं निकलती हैं, फिर उनसे पत्ते, पत्तों से पुष्प, पुष्पों से फल और उनसे रस उत्पन्न होता है ।

एवं धम्मस्स विणग्नो, भूलं परमो से मोक्खो ।

जेण किंत्ति सुयं सिग्घं, निस्सेसं चाभिगच्छइ ॥२८॥

इसी तरह धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उसका अंतिम फल है । विनय से ही कीर्ति और शोध ही शास्त्र ज्ञान तथा अत में, निःश्रेयस (परम कल्याण) की प्राप्ति होती है ।

विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती, विणियस्स य ।

जस्सेय दुहग्नो नायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥२९॥

अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है और विनीत को संपत्ति । ये दोनों बातें जिसको ज्ञात (जानी हुई) हो गई वही शिक्षा को प्राप्त कर सकता है ।

वैयावृत्य तपः

जो उवयरदि जदीणं उवसग्गजराइखीणकायाणं ।

पूजादिमु गिरवेक्खं विज्जावच्चं तवो तस्स ॥३०॥

उपसर्ग और वृद्धावस्था आदि से क्षीण शरीर जो यति हैं उन का कीर्ति आदि से निरपेक्ष होकर जो उपचार करता है उनके वैयावृत्य तप होता है ।

जो वावरइ सरूवे समदमभावम्मि सुद्धिउव्वजुत्तो ।

लोयववहारविरदो विज्जावच्चं परं तस्स ॥३१॥

विशुद्ध उपयोग सहित जो लोक व्यवहार से विरक्त होकर समदम भाव स्वरूप अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करता है, उसके उत्कृष्ट वैयावृत्य होता है ।

स्वाध्याय तप

परियट्टणाय वायण पडिच्छणारुपेहणा य धम्मकहा ।

शुद्धिमंगलसंजुत्तो पंचविहो होइ सज्झाओ ॥३२॥

परिवर्त्तना, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा ये स्वाध्याय के पांच भेद हैं। पढ़े हुए ग्रंथ का पाठ करना परिवर्त्तना, शास्त्र के अर्थ का व्याख्यान करना वाचना, शास्त्र के अर्थ को दूसरे से पूछना पृच्छना, शास्त्र का बार-बार मनन करना अनुप्रेक्षा, त्रैशठशलाका पुरुषों के चरित्र का पढ़ना धर्म कथा कहलाती है। यह पांच प्रकार का स्वाध्याय मुनिको देव वंदना मंगल सहित करना चाहिये।

सूई जहा ससुत्ता ए एस्सदि दु पमाददोसेण ।

एवं ससुत्तापुरिसो ए एस्सदि तह पमाददोसेण ॥३३॥

जैसे सूत (धागा) सहित सूई प्रमाद के दोष से कूड़े में गिर कर नष्ट नहीं होती, वैसे ही शास्त्र स्वाध्याय युक्त मनुष्य प्रमाद के दोष से नष्ट नहीं होता।

सज्झायं कुब्भंतो पंचिदियसंपुडो तिगुत्तो य ।

हवदि य एयग्गमरओ विणयेण समाहिओ भिक्खू ॥३४॥

स्वाध्याय करता हुआ साधु पचेन्द्रियों के सवर से युक्त, मन, वचन और काय को बरा में धरने वाला, एकाग्र मन होता हुआ ध्यान में लीन और विनय सहित होता है।

परतत्तीणिखेवसो दुट्ठवियप्पाण भासणसमत्थो ।

तच्चविणिच्चयहेट्ठ सज्झाओ ज्झाणसिद्धियरो ॥३५॥

स्वाध्याय दूसरों की निंदा में निरपेक्ष, बुरे विकल्पों के नाश करने में समर्थ, तत्त्व के विनिश्चय का कारण और ध्यान की सिद्धि करने वाला है।

जो जुद्धकामसत्थं रायदोसेहि परिणदो पढइ ।

लोयावंचणहेट्ठ सज्झायो रिणफलो तस्स ॥३६॥

जो राग द्वेष से परिणत होकर लोगों को ठगने के लिए युद्ध शास्त्र और कामशास्त्र पढ़ता है उसका स्वाध्याय निष्फल है।

आदहिदपइष्णाण भावसंवरो एवणवो य संवेगो ।

एणवकंपदा तवो भावणा य परदेसिगतां च ॥३७॥

स्वाध्याय से आत्महित का परिश्रान, बुरे भावों का रुकना, नया नया संवेग (धर्म में अद्धा), रत्नत्रय में निरचलता, तप, भावना (गुणियों में तत्परता) और परोपदेशकता ये गुण उत्पन्न होते हैं ।

वारसविहम्मि य तवे अब्भंतरवाहिरे कुसलदिट्ठे ।

ए वि अत्थि ए वि य होहिदि सज्जायसमं तवो कम्मं ॥३८॥

गणधरादिकों के द्वारा बतलाए हुए अभ्यंतर और बाह्य भेद वाले पारह प्रकार के तपों में स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तपकर्म (क्रिया) न तो है और न होगा ।

कायोत्सर्गं तप

जल्लमललित्तगतो दुस्सहवाहीसु एण्णडीयारो ।

मुहघोवणादिविरओ भोयणसेज्जादिणिरवेवखो ॥३९॥

ससरुवचितणरओ दुज्जणसुयणाण जो हु मज्झत्यो ।

देहं वि एणम्ममतो काओसगो तवो तस्स ॥४०॥

जल्ल (मर्वांग मल) और मल (मुख नाक आदि का मल) से जिस का शरीर लिप्त है, जो दुस्सह व्याधियों का भी प्रतिकार नहीं करता, मुख प्रक्षालन आदि से जो विरक्त है, जो भोजन और शय्या आदि की अपेक्षा नहीं करता, जो अपने स्वरूप के धितन में रत है, दुर्जन और सज्जनों में मध्यस्थ है और जो देह में भी निर्ममत्व है उसके कायोत्सर्ग तप होता है ।

जो देहपालणपरो उवयरणादिविसेससंसत्तो ।

बाहिरववहाररओ काओसगो कुदो तस्स ॥४१॥

जो अपने शरीर के पालन करने में तत्पर है, पीछी, कमण्डल आदि की विशेषता में आसक्त है और बाहरी व्यवहार में रत है उसके कायोत्सर्ग नाम का तप कैसे हो सकता है ?

ध्यान की महत्ता.

अइ कुराइ तवं पालेउ संजमं पढेउ सयलसत्थाई ।

जाम ए भावइ अप्पा ताम ए मोक्खो जियो भणइ ॥४२॥

जिन कहते हैं कि खूब तप करो, संयम का पालन करो, सारे शास्त्रों को पढ़ो किन्तु जब तक आत्म का ध्यान नहीं करो तब तक मोक्ष नहीं हो सकता ।

। दंतेंदिया महरिसी रागं दोसं च ते खवेदूणं ।

भाणोवओगजुत्ता खवेति कम्मं खविदमोहा ॥४३॥

इन्द्रियों को यश में करने वाले वे महर्षि राग और द्वेष का क्षय कर ध्यानोपयोग से युक्त होते हुए मोह का पूर्ण विनाश कर अवशिष्ट कर्मों का भी क्षय कर देते हैं ।

णीसेसकम्मणासे पयडेइ अणंतणाणचउल्लंघं ।

अणोवि गुणा य तहा भाणस्स ए दुल्लहं किंपि ॥४४॥

सारे कर्मों के नाश होने पर अनंत ज्ञान चतुःस्कंध अर्थात् अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति एवं दूसरे अनेक गुण प्रकट हो जाते हैं । ध्यान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है ।

लवणत्थ सलिलजोए भाणे चित्तं विलीयए जस्स ।

तस्स सुहासुहडहणो अप्पा अणलो पयसेइ ॥४५॥

जल में लवण की तरह जिसका चित्त ध्यान में विलीन हो जाता है उसके शुभ (पुण्य) अशुभ (पाप) को जलाने वाला आत्मा रूपी अनल (आग) प्रकाशित हो जाता है ।

चलणरहिओ मणुस्सो जह वंछइ मेरुसिहहमारुहिउं ।

चह भाणेण विहीणो इच्छइ कम्मक्खयं साहू ॥४६॥

ध्यान के बिना जो साधु कर्म क्षय करने की इच्छा करता है वह उसी मनुष्य के समान है जो बिना पैर का होने पर भी मेरु के शिखर पर चढ़ने की इच्छा करता है ।

भ्राणं कसायपरचक्रमए वलवाहणद्वहो राया ।

परचक्रमए वलवाहणद्वहो - होइ, जह राया ॥४७॥

पर चक्र (शत्रु सैन्य) का भय होने पर सैन्य और वाहन (हाथी-घोड़े आदि) से परिपूर्ण राजा की तरह ध्यान, कपायरूपी परचक्र का भय होने पर राजा के समान है ।

भ्राणं विसयछुहाए य होइ अण्णं जहा छुहाए वा ।

भ्राणं विसयतिसाए उदयं उदयं - व - तण्हाए ॥४८॥

जैसे लुधा को नष्ट करने के लिए अन्न होता है तथा जिस तरह प्यास को नष्ट करने के लिये जल है वैसे ही विषयों की भूख तथा प्यास को नष्ट करने के लिए ध्यान है ।

भ्राण कसायरोगेसु होदि वेज्जो तिगिच्छिदे कुसलो ।

रोगेसु जहा वेज्जो पुरिसस्स तिगिच्छिदे कुसलो ॥४९॥

जैसे मनुष्य के रोगों की चिकित्सा करने में वैद्य कुशल होता है वैसे ही कपाय रूपी रोगों की चिकित्सा करने में ध्यान कुशल होता है ।

भ्राणं किलेससावदरवखा रक्खाव सावदभयम्मि ।

भ्राणं किलेसवसरो मित्तां मित्तां व वसणम्मि ॥५०॥

जैसे श्वापदों (दिस वन पशु) का भय होने पर रक्षा का और व्यसनों (सकटों) में मित्र का महत्व होता है वैसे ही संक्लेश परिणाम रूप व्यसनों में ध्यान मित्र के समान है ।

भ्राण कसायवादे गभभघरं मारुदेव गभभघरं ।

भ्राण कसायउण्हे छाही छाहीव उण्हम्मि ॥५१॥

जैसे हवा को रोकने के लिये गर्भगृह (कमरे के भीतर का कमरा) होता है वैसे ही कपाय रूपी हवा के लिए ध्यान है और जैसे गर्मी के लिए छाया होती है वैसे ही कपाय रूपी गर्मी को नष्ट करने के लिए ध्यान है ।

वटर रदणेसु जहा गोसीसं चंदणं व मन्वेसु ।

वेरुलिय व मणीण तह ज्झाण होइ खवयस्स ॥५२॥

रत्नों में वस्त्र (हीरा) की तरह, गंध द्रव्यों में गोशीर्ष चंदन की तरह और मणियों में वैदूर्य मणि की तरह ध्यान चपक् के लिये दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपों में सार मूल है ।

जह कुण्ड कोवि भेयं पाणियदुद्धाण त्वकजोएण ।

णाणी व तहा भेयं करेइ वर भाणजोएण ॥५३॥

जैसे कोई धिक्चेक पानी और दूध का भेद तर्क योग (तर्क शक्ति) से करता है वैसे ही ज्ञानी आत्मा अपने श्रेष्ठ ध्यान के द्वारा आत्मा और आत्मेतर पदार्थों का भेद करता है ।

जा किंचिच्चि चलइ मणो भाणे जोइस्स गहिय जोयस्स ।

ताव ए परमाणंदो उप्पज्जइ परमसोक्खयरो ॥५४॥

योग (समाधि) को ग्रहण करने वाले योगी का जब तक ध्यान में थोड़ा भी मन चलायमान होता रहता है तब तक परम सुख का कारण परमानन्द प्राप्त नहीं हो सकता ।

भाणं कसायडाहे होदि वरवहो वहोव डाहम्मि ।

भाणं कसायसीदे अग्गी अग्गोव सीदम्मि ॥५५॥

जैसे आग किसी पदार्थ को जलाने में समर्थ होती है वैसे ही कपाय को जलाने में ध्यान श्रेष्ठ आग है । जैसे शीत को विनाश करने में आग समर्थ है वैसे ही कपाय रूपी शीत को नष्ट करने के लिए ध्यान है ।

भाणाद्विओ हु जोई जइ एो समवेयं णिययअप्पाणं ।

तो ए लहइ तं सुद्धं भग्गविहीणो जहा रयणं ॥५६॥

ध्यान स्थित भी योगी यदि अपने आत्मा की अनुभूति नहीं करता तो वह कभी उस शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता जैसे भाग्यहीन मनुष्य रत्न को ।

ध्यान का लक्षण और भेद

अंतोमुहत्तमेत्तं लीणं वत्थुम्मि माणसं णाणं ।

ज्जाणं भण्णइ समए असुहं च सुहं तं दुविहं ॥५७॥

अन्तर्मुखी तक वस्तु में लीन जो मानस ज्ञान है वह शास्त्र में ध्यान कहलाता है और उसके दो भेद हैं:- शुभ और अशुभ ।

विष्णोर्वि अमुहे ज्भाणे पावणिहोणे य दुक्खसंताणे ।

एण्णा दूरे वज्जह धम्मे पुणे आर्यं कुरह ॥५८॥

अशुभ ध्यान पाप की खान और दुःखों की परम्परा के जनक हैं इस लिए इन्हें दूर ही रखो और धर्म में आदर करो ।

सुविसुद्धरायदोसो बाहिरसंकप्पवज्जिओ धीरो ।-

एयग्गमणो संतो जं चित्तइ तं पि सुहभाणं ॥५९॥

जिसके राग और द्वेष का शोषन (नारा) हो गया है, जो बाहरी संकल्पों से रहित है, जो धीर है और एकाम मन होकर जो कुछ सोचता है यह शुभ ध्यान है ।

धम्मे एयग्गमणो जो ए हि वेदेइ इंदियं विसयं ।

वेरग्गमओ एाणी धम्मज्भाणं हंवे तस्स ॥६०॥

धर्म में एकाम मन वाला, वैराग्य में तबलीन जो ज्ञानी आत्मा इन्द्रियों के विषयों का अनुभव नहीं करता है उसके धर्म ध्यान होता है ।

पच्चाहरित्तु विसयेहि इंदियेहि मणं च तेहिंतो ।

अप्पाणम्मि मणं तं जोगं पणिधाय धारेदि ॥६१॥

वज्जियसयलवियप्पो अप्पसरूवे मणं एिरुंभित्ता ।

जं चित्तइ साणंदं तं धम्मं उत्तमं ज्भाणं ॥६२॥

विषयों से इन्द्रियों और मन को हटा कर एवं मन को एकामता से आत्मा में लगाकर जो एक ध्येय की मुख्यता से मन को रोकता है,

समस्त विकल्पों को छोड़ कर, आत्म स्वरूप में मनको स्थिर कर, आनंद पूर्वक जो चित्तन किया जाता है वह उत्तम धर्मध्यान है ।

शुक्लध्यान का लक्षण

मंदकसायं धम्मं मंदतमकसायदो हवे सुवकं ।

अकसाये वि सुयट्ठे केवलणारो वि तं होदि ॥६३॥

मंद कपाय वाले आत्मा के धर्म ध्यान और मंदतम कपाय वाले के शुक्लध्यान होता है । कपाय रहित श्रुतज्ञानी और केवलज्ञानी के भी शुक्लध्यान होता है ।

जत्थ गुणा सुविसुद्धा उवसमखमणं च जत्थ कम्माणं ।

लेसा वि जत्थ सुक्का तं सुक्क भण्णदे जम्माणं ॥६४॥

जहां विशुद्ध गुण हैं, जहां कर्मों का उपशम और क्षय है और जहां लेशया भी शुक्ल है वह शुक्लध्यान कहलाता है ।

शुक्लध्यान के भेदः—पृथक्त्ववितर्क वीचार

पडिसमयं सुज्झंतो अणंतगुणिदाए उभयसुद्धीए ।

पठमं सुक्कं जम्मायदि आरुढो उभयसेणीमु ॥६५॥

प्रति समय अनंत गुणित उभय शुद्धियों (बाह्य और अभ्यंतर अथवा उपशम और क्षयरूप) द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध करता हुआ, क्षपक श्रेणी अथवा उपशम श्रेणी पर आरुढ़ (चढ़ा हुआ) भ्रमण प्रथम शुक्लध्यान (पृथक्त्ववितर्क वीचार नामक ध्यान) को ध्याता है ।

एकत्ववितर्क वीचार

एिस्सेसमोहविलये खीणकसाओ य अंतिमे काले ।

स सहवम्मि एिलीणो सुक्क जम्मायेदि एयत्तं ॥६६॥

संपूर्ण चारित्र मोह के नाश हो जाने पर खीण कपाय वाला आत्मा बारहवें गुणस्थान के अंतिम समय में अपने स्वरूप में निलीन (रमा हुआ) एकत्व (एकत्ववितर्क वीचार) नामक शुक्लध्यान करता है ।

सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति

केवलज्ञानसहावो सुहमेजोगम्मि संठिओ काए ।

जं जम्मायदि सजोगजिणो तं तदियं सुहमकिरियं च ॥६७॥

केवलज्ञान रूप अपने स्वभाव को प्राप्त होने वाला, सयोग (मन-वचन काय रूप आत्म प्रदेशों के परिस्पदन वाला), सूक्ष्म काय योग में ठहरा हुआ जिन (चार घाति कर्म जिसके नष्ट हो गये हैं) तीसरे सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाति नामक शुक्लध्यान का स्वामी होता है ।

व्युपरतक्रियानिवर्त्ति

जोगविण्णासं किच्चा कम्मचउक्कस्स खवणकरणठ्ठं ।

जं उभायदि अजोगिजिणो णिक्किरियं तं चउत्थं च ॥६८॥

योग (मन, वचन और काय के द्वारा आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन) विनाश करके चार अधाति कर्म (आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय) के नाश करने के लिए अयोगिजिन (चौदहवें गुणस्थान में स्थित आत्मा) जिस ध्यान को ध्याते हैं वह चौथा व्युपरतक्रिया निवर्त्ति नाम का ध्यान होता है ।

सुण्णज्झाणपइद्वो जोई ससहावसुक्खसंपण्णो ।

परमाणदे थक्को भरियावत्थो फुडं हवइ ॥६९॥

शून्यध्यान (निर्विकल्पक समाधि लक्षण ध्यान) में प्रविष्ट अपनी सत्ता से उत्पन्न सुखस्वरूप संपदा वाला योगी स्पष्ट रूप से परमानन्द में स्थित होकर भूतावस्थ अर्थात् अविनश्यर उपमा रहित आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है ।

जत्थ ए भाण भेयं भायारो एव चित्थं किं पि ।

ए य धारणा वियप्पो तं सुण्णं सुट्ठु भाविज्ज ॥७०॥

जहां न ध्यान है और न ध्येय है, न ध्याता (ध्यान करने वाला) और न किसी प्रकार का चित्तन, न धारणा और न किसी प्रकार का विकल्प उसी ध्यान को अच्छी तरह ध्याओ ।

इय एरिसम्मि सुण्णे भाणो भाणिस्स वट्टमाणस्स ।

चिरवद्धाण विण्णासो हवइ सकम्माण सव्वाणं ॥७१॥

इस प्रकार के शून्य ध्यान में वर्त्तमान ध्यानी के अपने चिरवद्ध समस्त कर्मों का विनाश हो जाता है ।

विसयालबणरहिओ णाणसहावेण भाविओ संतो ।

कीलइ अप्पसहावे तक्काले मोक्खसुक्खे सो ॥७२॥

विषयों के आलबन से रहित, ज्ञान स्वभाव में अभ्यस्त होता हुआ यह आत्मा उस समय आत्मस्वभाव स्वरूप जो मोक्षसुख है उसमें मीड़ा करता है, रमजाता है ।

अध्याय १६

शुद्धोपयोगी आत्मा

[आत्मा के तीन उपयोग माने गये हैं:—अशुभोपयोग, शुभोपयोग, और शुद्धोपयोग। पहला पाप जनक, दूसरा पुण्य जनक और तीसरा कर्मबंधन का विनाश करने वाला होता है। इस अध्याय में शुद्धोपयोग का विवेचन करने वाली गाथाओं का संग्रह है।]

मुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो ।

समणो समसुहदुक्खो भण्णदो सुद्धावओगो त्ति ॥१॥

जीवादि पदार्थ और उनके प्रतिपादन करने वाले सूत्रों को अच्छी तरह जानने वाला, संयम और तप से संयुक्त, रागरहित, सुख और दुःखों को समान समझने वाला भ्रमण ही शुद्धोपयोगी कहलाता है।

अइसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं ।

अब्बुच्छिण्णं च सुहं सुद्धवओगप्पसिद्धाणं ॥२॥

शुद्धोपयोग से प्रसिद्ध जो अरहत और सिद्ध हैं उनका सुख अति प्रचुर, इन्द्रादिकों को भी प्राप्त नहीं होने वाला, अदभुत, परमाह्लाद रूप, केवल आत्मा से उत्पन्न, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द एतत् इन से विशिष्ट पदार्थों से अतीत, जगत में जिसकी कोई समानता नहीं है ऐसा, अन्तरहित और निरन्तर होता है।

जं च कामसुह लोए जं च दिव्वं महासुहं ।

वीतरागसुहस्सेदे णंतभार्गपि णग्घई ॥३॥

लोक में जो विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख है और जो देवताओं का महासुख है वह सब वीतराग आत्मा को उत्पन्न होने वाले सुख के अनन्तर्ग भाग भी नहीं टिक सकता।

जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो गिरुंभित्ता ।

समचट्टिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥४॥

जिसने मोहरूप कालुष्य को नष्ट कर दिया है, जो विषयों से विरक्त है वह मनुष्य अपने मन को रोक कर, अपने स्वभाव में स्थित होता है तभी आत्मा का ध्याता कहलाता है ।

सुत्ता अमुणी, सया मुंणिणो जागरंति ॥५॥

अमुनी-अज्ञानीजन-सोते रहतेहैं, मुनिसदा जागते हैं ।

जो गिहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामणो ।

होज्जं समसुहदक्खो सो सोक्खं अवक्खयं लहदि ॥६॥

जिसकी मोह रूप गांठ नष्ट हो गई है, जो आमएय (स्वस्वभाव) में स्थित है वह राग द्वेष को नष्ट कर सुख और दुख को समान रूप से अनुभव करता हुआ अवक्खय (विनाश रहित) सुख को प्राप्त होता है ।

उवभोगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरभो ।

भूदो सयमेवादा जादि परं रोयभूदाणं ॥७॥

शुद्धोपयोग रूप परिणाम से विशुद्ध होकर, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोह से रहित होता हुआ आत्मा स्वयं ही संपूर्ण पदार्थों के पार पहुँच जाता है ।

आगइं गइं परिणाय दोहिवि अंतेहि आविस्समाणोहि

से न छिज्जइ, न भिज्जइ, न ङ्गम्भइ,

न हंमइ कंचणं सव्वलोए ॥८॥

आगति और गति (जाना जाना) जानकर जिसने दोनों ही अंतों राग और द्वेष को छोड़ दिया है वह सारे लोक में न किसी के द्वारा छिन्न होता है और न भिन्न (टुकड़ों वाला) न दग्ध (जला हुआ) होता है और न निहत्त (पात या आघात वाला)

से मेहावी अभिनिवट्टिज्जा कोहं च

माणं च मायं च लोमं च पिज्जं च

दोसं च मोहं च गन्धं च जन्मं च

मारं च नरयं च तिरियं च दुक्खं च ॥६॥

इस प्रकार देखने वाला बुद्धिमान मनुष्य क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, गन्ध, जन्म, काम, नरक, तिर्यचयोनि तथा दुःख से निवृत्त हो जाता है।

जे खलु भो । वीरा समिया सहिया

सया जया संघडदंसिणो

आओवरया अहातहं लोय

उवेहमाणा पाईणं पडिणं

दाहिण उईणं इय सच्चंवासि

परिचिद्धिसु ॥१०॥

हे साधक ! वास्तव में जो मनुष्य वीर, समित (सावधान) धिवेक सहित, सदा यत्नवान, दृढ दर्शी, पाप कर्म से निवृत्त और लोक को यथार्थ रूप से देखने वाले हैं वे पूर्ण, परिचय, दक्षिण, उत्तर—सारी दिशाओं में सत्य से प्रतिष्ठित होते हैं।

सब्बे सरा नियट्ठन्ति

तक्का जत्थ न विज्जइ

मइ तत्थ न गाहिया

ओए अप्पइट्ठाणस्स खेयन्ने

से न दीहे न हस्से न वट्ठे

न तंसे न चउरंसे न परिमंडले

न किण्हे न नीले न लोहिए

न हात्तिहे न सुविकल्ले

न सुरभिगंधे न दुरभिगंधे

न तित्ते न कडुए न कसाए

न अंबिले न महुरे न कक्खडे

न मउए न गरुए न लहुए
 न उण्हे न निद्धे न लुक्खे
 न काळ न रुहे न मंगे
 न इत्थी न पुरिसे न अन्नहा
 परिन्ने सन्ने उवमा न विज्जए
 अरुवी सत्ता
 अपयस्स पयं नत्थि
 से न सहे न रुवे न गंधे न रसे
 न फासे इच्चेव त्ति वेमि ॥११॥

उस दशा का वर्णन करने में सारे स्वर (स्वर-शब्द) नियुक्त हो जाते हैं—अपने आप को असमर्थ पाते हैं। यहां तक का प्रवेश नहीं है और न बुद्धि ही यहां तक पहुँच सकती है। कर्म मल रहित केवल चैतन्य ही उस दशा का ज्ञाता होता है।

मुक्तात्मा न दीर्घ है, न ह्रस्व और न युक्त—गोल। वह न त्रिकोण है, न चौरस और न अणु परिमाण। वह न कृष्ण है न नील, न लाल, न पीला और न सफेद ही। न वह अच्छी गंधवाला है और न बुरी गंधवाला। वह न ठिक है न फट्टा, न कर्सला, न सट्टा, न मीठा, न कर्करा और न मृदु। वह न भारी है और न हलका। वह न ठंडा है और न गर्म। वह न रुखा है और न चिकना।

वह ॥ शरीर धारी है, न बार बार जन्म धारण करने वाला और न किसी भी वस्तु में आसक्त। वह न स्त्री है, न पुरुष और न नपुंसक।

वह ज्ञाता है, वह परिज्ञाता है, उसके लिए कोई उपमा नहीं है, वह अरुणी सत्ता है।

वह अपद है, उसका कोई पद—वाचक शब्द—नहीं है। वह न शब्दात्मक है, न रूपात्मक न गंधात्मक, न रसात्मक और न स्पर्शात्मक। वह ऐमा है ऐमा में जानता हूँ—कहता हूँ।

अध्याय १७

प्रशस्त मरण की भावना और मरण की अनिवार्यता

[मरण एक अनिवार्य घटना है । यह एक अभ्रान्त सत्य है; फिर भी आदमी मौत से बेहद डरता है । मौत का शांति से स्वागत नहीं करना कलाहीन मृत्यु है । इस अध्याय में मरण का कलात्मक विश्लेषण करने वाली गाथाओं का संग्रह है ।]

अणो कुमारमरणं अण्यजम्मंतराहं मरिओसि ।

भावहि सुमरणमरणं जरमरणविणासणं जीव ॥१॥

हे जीव तुम पहले अनेक जन्मांतरों में कुमारण से मरे हो । अब तो जरा मरण के विनाश करने वाले सुमरण की भावना भावो ।

धीरेण वि मरिदव्वं णिद्धीरेण वि अवस्स मरिदव्वं ।

जदि दोहिवि मरिदव्वं वरं हि धीरत्तणेण मरिदव्वं ॥२॥

धैर्यवान को भी मरना होगा और धैर्यहीन को भी अवश्य ही मरना होगा । यदि दोनों को ही मरना है तो फिर धीरता से ही मरना चाहिए ।

सीलेण वि मरिदव्वं णिस्सीलेण वि अवस्स मरिदव्वं ।

जइ दोहिवि मरियव्वं वरं हु सीलत्तणेण मरियव्वं ॥३॥

शीलवान को भी मरना है और शील रहित को भी जरूर मरना है, यदि दोनों को ही जरूर मरना है तो फिर शील के साथ ही मरना अच्छा है ।

कुमरण

सत्थग्गहणं विसभक्खणं च जलणं जलप्पवेसो म ।

अणयाइभडसेवी जम्मणमरणाणुवंधीणी ॥४॥

शस्त्र ग्रहण, विषभक्षण, आग और जल प्रवेश अथवा आचरण का विनाश करने वाली वस्तु के सेवन करने से होने वाला मरण जन्म मृत्यु की परम्परा को बढ़ाने वाला है ।

सुमरण का आराधक

अप्पसहावे एणओ वज्जियपरदव्वसंगसुवखरसो ।

णिम्महियरायदोसो हवई आराहओ मरणे ॥५॥

जो अपने स्वभाव में रत है, जिसने परद्रव्य के सग से उत्पन्न होने वाले सुख रस को छोड़ दिया है और जिसने रागद्वेष का मथन कर दिया है वही मृत्यु के समय आराधक बन सकता है ।

णिहयकसाओ भव्वो दंसणवंतो हु णाणसंपण्णो ।

दुविहयपरिग्गहचत्तो मरणे आराहओ हवई ॥६॥

जिम्हने क्रोधादि कपायों का इमन कर दिया है जो अज्ञान और ज्ञान संपन्न है जिसने बाह्य और अभ्यन्तर रूप दो प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया है वही भव्य मरण के समय आराधक होना है ।

सज्जायभावणाए य भाविदा होंति सव्वगुत्तीओ ।

गुत्तीहि भाविदाहि मरणे आराधओ होदि ॥७॥

स्वाध्याय की भावना (अभ्यास) से सभी गुणों (मन, ध्वन और काय को धरा में करना) अभ्यस्त हो जाती हैं और गुणों के अभ्यास से मरण के समय श्रमण आराधन करने में तत्पर हो जाता है ।

ए य अत्थि कोवि वाही ए य मरणं अत्थि मे विसुद्धस्स ।

वाही मरणं काए तहा दुक्खं ए मे अत्थि ॥८॥

मेरे कोई रोग नहीं है और न मेरे मृत्यु ही है, मैं तो विशुद्ध हूँ । व्याधि और मरण तो शरीर में होते हैं; इस लिए व्याधि और मौत का मुझे कोई दुःख नहीं है ।

णाणपदीओ पज्जलइ जस्स हियए विसुद्धलेस्सस्स ।

जिएदिट्ठमोक्खमग्गे पणासणभय ए तस्सत्थि ॥९॥

विशुद्ध लेश्या (भाव) वाले जिस साधक के हृदय में ज्ञान का प्रदीप जल रहा है उसका जिन भगवान के द्वारा दिखलाये गये मुक्ति के मार्ग में विनाश का भय नहीं है ।

तद्वा रागगुणयोगो खवयस्स विसेसदो सदा भणिदो ।

जह विघरणोवओगो चंदयवेज्झं करंतस्स ॥१०॥

इसलिए क्षपक (कर्म क्षय करने वाला साधक) के ज्ञान का उपयोग विशेष रूप से कहा गया है । ठीक ऐसे ही जैसे चंद्रक भेद करने वाले को उसके भेद का अभ्यास करना ।

अरिहो संगच्छाओ कसायसल्लेहरणा य कायव्वा ।

परिसहचमूणा विजओ उवसग्गाणं तद्वा सहणं ॥११॥

इंदियमल्लणा जओ मणायपसरस्स तह य संजमओ ।

काऊणा हणाइ खवओ चिरभववद्धाइ कम्माइ ॥१२॥

परिग्रह का त्याग, कषायों (क्रोध, मान, माया और लोभ) की सल्लेखना (कृश करना), परिग्रह (भूख प्यास आदि की बाधाएँ) रूपी सेनाओं को जीतना और उपसर्गों का सहना, इन्द्रिय रूपी मल्लों को परास्त करना, मन रूपी हाथी के प्रसार (चेष्टाएँ) को धरा में करना, ये सब करके क्षपक अनेक भवों में बांधे हुए कर्मों का नाश कर देता है ।

जो रयणत्तयमइओ भुत्तूणं अप्पणो विसुद्धप्पा ।

चित्तेई य परदव्वं विराहओ णिच्छयं भणिओ ॥१३॥

जो रत्नत्रयमय अपने विशुद्ध आत्मा को छोड़ कर पर द्रव्य का चिंतना करता है वह निश्चित रूप से विराधरु अर्थात् अपने संयम का नाश करने वाला है ।

मरण के भेद

मरणाणि सत्तरस देसिदाणि तित्थंकरेहि जिणवयणे ।

सत्थ वि य पंच इह संगहेण मरणाणि वोच्छामि ॥१४॥

जिनवाणी में तीर्थकरों ने सत्रह प्रकार का मरण बतलाया है । उनमें से यहाँ संक्षेप से पांच प्रकार के मरणों को कहूँगा ।

पंडिदपंडिदमरणं पंडिदयं वालपंडिदं चेव ।

वालमरणं चउत्थं पंचमयं वालवालं च ॥१५॥

पंडितपंडित मरण, पंडित मरण, बालपंडित मरण, चौथा बाल मरण और पांचवां बालबाल मरण होना है ।

पंडितपंडितमरणं च पंडितं बालपंडितं चैव ।

एदाणि तिणि मरणाणि जिणा णिच्चं पसंसंति ॥१६॥

पंडितपंडित मरण, पंडित मरण और बालपंडित मरण इन तीन मरणों की भगवान प्रशंसा करते हैं अर्थात् ये ही मरण प्रशंसा के योग्य हैं ।

अविरदसम्मादिद्वी मरंति बालमरणे चउत्थम्मि ।

मिच्छादिद्वी य पुणो पंचमए बालबालम्मि ॥१७॥

अविरत सम्यग्दृष्टि (वह समीचीन दृष्टि (ब्रह्मा) बाला आत्मा जो अभी चारित्र की ओर नहीं झुका है) के मरणों का चौथा भेद बालमरण होता है और मिथ्यादृष्टि (जिस को आत्मा पर ब्रह्मा नहीं है) के पांचवां बालबालमरण ।

पंडितपंडितमरणे खीणकसाया मरंति केवलिनो ।

विरदाविरदा जीवा मरंति तदियेण मरणेण ॥१८॥

जिनकी कषायों का क्षय हो गया है ऐसे केवली भगवान के पंडित-पंडितमरण होता है और विरताविरत अर्थात् हिंसादि पांचों स्थूल पापों से विरत और उनके सूक्ष्म अशों से अविरत पंचम गुणस्थानवर्ती आत्मा के तीसरा बालपंडित मरण होता है ।

पायोपगमणमरणं भत्तपइण्णा य इंगिणी चैव ।

तिविहं पंडियमरणं साहुस्स जहुत्तचारिस्स ॥१९॥

यथोक्त चारित्र को धारण करने वाले साधु के प्रायोपगमन, भक्त प्रत्याख्यान और इंगिनी मरण इस तरह तीन प्रकार का पंडितमरण बतलाया है ।

अप्पोवयारवेक्खं परोवयारुणमिगिणीमरणं ।

सपरोवयारहीण मरण पाओवगमणमिदि ॥२०॥

जिस मरण में अपनी परिचर्या स्वयं करे; दूसरों से रोगादि का

उपचारन करवावे वह इंगिनी मरण कहलाता है किन्तु जिसमें अपनी परिचर्या न स्वयं करे और न दूसरे से करवावे वह प्रायोपगमन मरण कहलाता है ।

भक्तपद्मणाडविहि जहणमंतोमुहुत्तर्य होदि ।

वारसवरिसा जेढा तम्मज्जे होदिमज्झमया ॥२१॥

भक्तप्रत्याख्यान (भोजन का त्याग) नामक मरण की विधि का समय जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट वारह वर्ष है तथा इन दोनों के बीच का समय मध्यम भक्तप्रत्याख्यान विधि के काल भेद है ।

उत्तरइ जस्स चिरमवि सुहेण सामणमणदिचारं वा ।

णिज्जावया य सुलहा दुम्भिवस्सभयं च जदि एत्थि ॥२२॥

तस्स ण कप्पदि भक्तपद्मणा अणुवट्ठिदे भये पुरदो ।

सो मरणं पच्छितो होदि हु सामणणिव्विण्णो ॥२३॥

जिस के सुख पूर्वक चिरकाल से आमण्य (सयम साधन) की प्रवृत्ति हो रही है और जिस के चारित्र्य में किसी प्रकार का अतिचार नहीं लग रहा है तथा जिसको निर्यापक (पंडित मरण की आराधना के सहकारी) कभी भी सुलभ हो सकते हैं, दुष्काल का भय भी नहीं है और जिसके आगे कोई भय उपस्थित नहीं है ऐसे श्रमण के भक्तप्रत्याख्यान नामक मरण उचित नहीं है, फिर भी यदि वह मरण को चाहेगा तो उसका आमण्य नष्ट हो जायगा ।

चक्खुव दुब्बलं जस्स होज्ज सोदं व दुब्बलं जस्स ।

जंघावलपरिहीणो जो ण समत्थो विहरिदुं वा ॥२४॥

अणुलोमा वा सत्तु चारित्तविणासया हवे जस्स ।

दुम्भिवस्से वा गाढे अडवीए विप्पणट्ठो वा ॥२५॥

वाहिव्व दुप्पसज्झा जरा य समणजोग्गहाणिकरी ।

उवसग्गा वा देवियमाणुसत्तो रिच्छया जस्स ॥२६॥

अण्णम्मि चावि एदारिसम्मि आगाढकारणे जादे ।

अरिहो भक्तपद्मणाए होदि विरदो अविरदो वा ॥२७॥

जिसकी आंखें अथवा कान दुर्बल (बिल्कुल शक्ति हीन) हो जावें तथा जंघा बल भी जिसका घट जाय और इसलिए जो विहार करने (चलने फिरने) में समर्थ न हो,

जिसके अनुकूल शत्रु चारित्र के विनाश करने वाले हों, या तीव्र दुष्काल की स्थिति उत्पन्न हो जाय अथवा महान जंगल में दिक् त्रिमूढ़ होकर राह भूल गये हों,

जिसके असाध्य रोग हो जाय अथवा आमय (चारित्र) के योग (साध्य साधन संबन्ध) की विनाश करने वाली वृद्धावस्था आजाय तथा देव, मनुष्य और तिर्यञ्चों द्वारा किये गये उपसर्ग (तपस्या के महान विघ्न) उपस्थित हो जावें,

अन्य भी यदि इसी प्रकार के तीव्र कारण मिल जावें तो विरत (भ्रमण) और अविरत (श्रावक) भक्तऽत्याख्यान नामक संन्यास के योग्य कहे गये हैं।

एवं पिण्डसंवरवम्भो सम्मत्तवाहणारूढो ।

सुदणारणमहाधरुणो भ्राणादितवोमयसरेहि ॥२८॥

संजमरणभूमीए कम्मरिचमूपराजिणियसव्वं ।

पावदि संजमजोहो अणोवमं मोक्खरज्जसिरि ॥२९॥

इस प्रकार जिसने संयम रूपी कवच बांध लिया है, जो सम्यक्त्व रूप वाहन पर आरूढ है, जो श्रुतज्ञान रूप धनुष को धारण करने वाला है वह ध्यान आदि तप मय बाणों से,

सयम रूपी रणभूमि में सम्पूर्ण कर्मरूपी सेना को परास्त करके सयमी रूपी योद्धा अनुपमे मोक्ष राज्य की लक्ष्मी को प्राप्त होता है।

हतूण रायदोसे छेत्तूण य अठ्ठकम्मसंकलियं ।

जम्मणमरणरहट्टं भेत्तूण भवाहि मुच्चहिंसि ॥३०॥

इस प्रकार हे जीव रागद्वेष को नष्ट कर, आठ कर्मों की शृंखला का भेदन कर और जन्म मरण के अरहट को विनाश कर तुम ससार से छूट जाओगे।

अध्याय १८

अजीव अथवा अनात्मा

[अजीव अथवा अनात्मा के विषय में जैन दर्शन की मान्यता का प्रतिपादन करने वाली शाखाओं का इस अध्याय में वर्णन है। परमाणु आदि अनेक जड़ पदार्थों के संबंध में यहां मौलिक प्रतिपादन मिलेगा।]

अजीव का लक्षण

सुहृदुक्खजाणणा वा हिदपरियम्मं च अहिदभीरुतां ।

जस्स ए विज्जदि एिच्चं तं समणा विति अज्जीवं ॥१॥

जिसके सुख और दुख का ज्ञान, हित का उद्यम और अहित से डरना कभी भी नहीं होता, श्रमण उसे अजीव कहते हैं।

अजीव के भेद

अज्जीवो पुण रोओ पुग्गलधम्मो अधम्मआयासं ।

कालो पुग्गलमुत्तो रुवादिगुणो अमुत्तिसेसा दु ॥२॥

अजीव के पांच भेद हैं :—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इनमें पुद्गल रूप, रस, गंध और स्पर्श वाला होने के कारण मूर्त्त और अवशिष्ट चार द्रव्य अमूर्त्त हैं।

पुद्गल द्रव्य

उवभोज्जमिदिएहिं य इंदियकाया मणो य कम्माणि ।

जं हवदि मुत्तमण्णं तं सव्वं पुग्गलं जाणे ॥३॥

जो इन्द्रियों के द्वारा उपभोग्य है वह सब पुद्गल है। स्पर्शन आदि पांचों इन्द्रियों, औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस और कार्माण ये पांचों शरीर, मन, ज्ञानावरणीयादि आठों कर्म और इनके सिवाय जो कुछ मूर्त्त है वह सब पुद्गल है।

विभिन्न प्रकार के पुद्गल

सद्दो बंधो सुहुमो शूलो संठाणभेदतमत्छाया ।

उज्जोदादवसहिया पुग्गलदव्वस्स पज्जाया ॥४॥

शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान (विभिन्न आकृतियाँ), भेद (टुकड़े होना), अधेरा, छाया, प्रकाश और आतप ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं ।

खंधं सयलसमत्थं तस्स दु अद्धं भणंति देसो त्ति ।

अद्धं च पदेसो परमाणू चेव अविभागी ॥५॥

पुद्गल पिरदात्मक संपूर्ण वस्तु को स्कंध कहते हैं । उसका आधा हिस्सा देश कहलाता है और आधे का आधा प्रदेश । जिसका फिर विभाग नहीं हो सके वह परमाणु कहा जाता है ।

अणुखंधवियप्पेण दु पोग्गलदव्वं हवेइ दुवियप्पं ।

खंधा हु छप्पयारा परमाणू चेव दुवियप्पो ॥६॥

अणु और स्कंध के भेद से पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं । इनमें परमाणु स्वभाव पुद्गल (शुद्ध पुद्गल) है और स्कंध विभाज्य पुद्गल । परमाणु के भी दो भेद हैं कारण परमाणु और कार्य परमाणु । स्कंध के छः भेद हैं जिनको आगे कह रहे हैं ।

धाउचउवकस्स पुणो जं हेऊ कारणंति तं ऐयो ।

खंधाणा अवसाणो णादव्वो कज्जपरमाणू ॥७॥

पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार धातुओं का जो कारण है वह कारण परमाणु और स्कंधों की समाप्ति होते २ जो अंत में परमाणु रह जाय वह कार्य परमाणु कहलाता है ।

परमाणु

सव्वेसि खंधाणां जो अतो तं वियाण परमाणू ।

सो सत्सदो असद्दो एवको अविभागी मुत्तिभवो ॥८॥

जो सब स्कंधों का अतिम हिस्सा है वही परमाणु है । परमाणु का

विभाग नहीं हो सकता। वह शाश्वत (नित्य) तथा शब्द रहित; किन्तु रूप, रस, गंध और स्पर्शात्मक होता है।

अत्तादि अत्तमज्जं अत्तंतं एव इंदिए गेज्जं ।

अविभागी जं दब्बं परमाणू तं वियाणाहि ॥६॥

जो स्वयं ही अपनी आदि है, जो स्वयं ही अपना मध्य है और जो स्वयं ही अपना अन्त है, जो इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है और जो अविभागी है (जिसमें टुकड़े नहीं हो सकते) वही परमाणु है।

एयरसवण्णगंधं दो फासं सहकारणमसद् ।

खंधंतरिदं दब्बं परमाणू तं वियाणाहि ॥१०॥

परमाणु में एक रस, एक रूप और एक गंध तथा दो स्पर्श होते हैं; यद्यपि वह शब्द का कारण है, किन्तु स्वयं शब्द रहित है। वह स्क्व में बिपा हुआ है तो भी परिपूर्ण द्रव्य है।

पुद्गलों का बंधन

णिद्धत्तं लुक्खत्तं बंधस्स य कारणं तु एयादी ।

संखेज्जासंखेज्जाणंतविहा णिद्धलुक्खगुणा ॥११॥

स्निग्धत्व और रूक्षत्व बंध के कारण हैं और इन दोनों के एक से लेकर सख्यात, असख्यात एव अनंत भेद हैं।

[स्निग्धत्व और रूक्षत्व पुद्गलों के स्पर्श गुण पर्याय हैं।]

णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण ।

णिद्धस्स लुक्खेण हवेज्ज बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥१२॥

एक स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक स्निग्ध परमाणु से बंध होता है। एक रूक्ष परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक रूक्ष परमाणु से बंध होता है तथा एक स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक रूक्ष परमाणु से बंध होता है। सम (दो, चार, छः आदि), विषम (तीन, पांच, सात आदि) दोनों का बंध होता है; किन्तु जघन्य गुणवालों का कभी बंध नहीं होता।

अइयूलयूल यूलं यूलमुहुम च सुहुमयूल च ।

सुहुमं अइसुहुमं इदि घरादियं होदि छब्बभेयं ॥१३॥

पुङ्गलस्कंध

भूपव्वदमादिया भणिदा अइथूलथूलमिदि खंधा ।

थूला इदि विण्णेया सप्पीजलतेलमादीया ॥१४॥

छायातवमादीया थूलेदरखंधमिदि वियाणाहि ।

सुहुमथूलेदि भणिआ खंधा चउरवखविसया य ॥१५॥

सुहुमा हवन्ति खंधा पावोग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो ।

तत्त्विवरीया खंधा अइसुहुमा इदि परुवेदि ॥१६॥

स्कंध के छ भेद हैं :—

अति स्थूल स्थूल, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल, सूक्ष्म, और अति सूक्ष्म ।

पृथ्वी, पर्वत, पत्थर, कुर्सी, टेबिल इत्यादि बहुत बड़े स्कंध अतिस्थूल स्थूल कहलाते हैं, क्योंकि इनका छेदन भेदन हो सकता है और ये दूसरी जगह ले जाये जा सकते हैं । (इन्हें गोष्मटसार आदि शास्त्रों में स्थूल स्थूल अथवा वादर वादर भी कहा गया है) स्थूल पुद्गल उन्हें कहते हैं जिनका छेदन भेदन न हो सके, किन्तु जिन्हें अन्यत्र ले जाया जा सके जैसे जल, तेल आदि द्रव पदार्थ । स्थूल सूक्ष्म अथवा वादर सूक्ष्म वन पुद्गल स्कंधों को कहते हैं जिनका छेदन भेदन न हो सके और जिन्हें अन्यत्र भी न ले जाया जा सके, किन्तु जो आत्मा से ढीखते हों जैसे छाया, चांदनी, धूप, प्रकारा आदि सूक्ष्म स्थूल या सूक्ष्म वादर उस पुद्गल स्कंध को कहते हैं जो नेत्र इन्द्रिय को जोड़ कर जेप चार इन्द्रियों का विषय हो जैसे शब्द गंध रस और स्पर्श । सूक्ष्म उस पुद्गल को कहते हैं जिनका किसी इन्द्रिय से ग्रहण न हो जैसे कर्मस्कंध । सूक्ष्म सूक्ष्म अथवा अति सूक्ष्म वे पुद्गल स्कंध कहलाते हैं जो इनसे विपरीत होते हैं अर्थात् जो कर्म बनने के योग्य नहीं है । (गोष्मट सार जीवकांड में परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म या अति सूक्ष्म कहा है) ।

धर्म द्रव्य

गणपरिगग्राण धम्मा पुग्गलजीवाण गमग्गमहमारी ।

न न ज न मच्छाण अन्धन्तागेव सो रोई ॥१७॥

गतिरूप परिणत जीव और पुद्गलों को जो गमन में सहकारी कारण है वह धर्म द्रव्य है जैसे मछलियों के चलने के लिए जल; किन्तु धर्म द्रव्य जो स्वयं नहीं चल रहे हैं उन्हें बलपूर्वक नहीं चला सकता ।

धम्मत्थिकायमरसं अवण्णगंधं असह्मप्फासं ।

सोगागाढं पुट्ठं पिहुलमसंखादियपदेसं ॥१८॥

धर्मास्तिकाय रस रक्षित, धर्ण एव गंध रक्षित, शब्द और स्पर्श रक्षित, संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त, अलखण्ड विशाल और असंख्यात प्रदेशी है ।

एव य गच्छदि धम्मत्थो गमणं एव करेदि अण्णदवियस्स ।

हवदि गदिस्सप्पसरो जीवाणं पुग्गलाणं च ॥१९॥

धर्म द्रव्य स्वयं गमन नहीं करता और न अन्य द्रव्य को गमन कराता है; किन्तु जीव और पुद्गल स्वयं चल रहे हों तो उनकी गति में कारण बन जाता है ।

अधर्मद्रव्य

ठाणजुदाण अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी ।

छाया जह पहियाणं गच्छंता एव सो धरई ॥२०॥

स्वयं स्थिति रूप परिणत जीव और पुद्गलों की स्थिति में जो सहकारी कारण है वह अधर्म द्रव्य है जैसे चलते हुए पथिकों के ठहरने में छाया; किन्तु यह चलते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने की प्रेरणा नहीं करता ।

जह हवदि धम्मदब्बं तह तं जाणेह दब्बमधमवत्तं ।

ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं तु पुट्ठवीव ॥२१॥

जैसे धर्मद्रव्य गति में कारण है वैसे ही अधर्म द्रव्य स्थितिरूप परिणत जीव और पुद्गलों की स्थिति में कारण भूत है, जैसे पृथ्वी ।

आकाश द्रव्य

सत्त्वेसि जीवाणं सेसाणं तह य पुग्गलाणं च ।

जं देदि विवरमखिलं तं लोगे हवदि आगासं ॥२२॥

जो लोक में समस्त जीवों को एवं सब पुद्गलों को तथा शेष सब पदार्थों को रहने के लिए पूरा अयकाश देता है उसे आकाश कहते हैं ।

काल द्रव्य

ववगदपणवणरसो ववगददोगंधग्रट्टफासो य ।

अगुरुलहुगो अमुत्तो वट्टणलक्खो य कालो त्ति ॥२३॥

काल द्रव्य पांच वर्ण और पांच रस रहित, दोनों गंध और आठ स्पर्श रहित, अगुरुलघु गुण वाला, अमूर्त्त और वर्त्तना लक्षण वाला होता है (द्रव्य को अपनी सीमा में रखने वाला) ।

कालो परिणामभवो परिणामो दव्वकालसंभूदो ।

दोण्हं एस सहावो कालो खणभंगुरो णियदो ॥२४॥

व्यवहार काल का निश्चय जीव और पुद्गलों के परिणामन से होता है और जीव तथा पुद्गलों का परिणामन बिना निश्चय काल के नहीं होता । दोनों का यही लक्षण है । व्यवहार काल क्षणभंगुर है और निश्चय काल नित्य है ।

सब्भावसभावाणं जीवाणं तह य पोगलाणं च ।

परियट्टणसंभूदो कालो णियमेण पणत्तो ॥२५॥

सद्भाव स्वभाव वाले जीव और पुद्गलों के परिवर्त्तन को देखकर यह अनुमान किया जाता है कि निश्चय काल अवश्य है । यदि निश्चय काल नहीं होता तो जीव और पुद्गलों का परिवर्त्तन नहीं हो सकता था अर्थात् जीव और पुद्गलों के परिणामन रूप अन्यथानुपपत्ति से निश्चय काल जाना जाता है और जो निश्चय काल के प्रत्ययरूप व्यवहार काल है वह जीव और पुद्गलों के परिणामन से अभिव्यज्यमान होने के कारण उसके आश्रित ही जाना जाता है ।

एत्थि चिरं वा खिप्पं मत्तारहिदं तु सा वि खलु मत्ता ।

पोगलदव्वेण विणा तम्हा कालो पडुच्चभवो ॥२६॥

चिर (देर से होने वाला) और क्षिप्र (जल्दी होने वाला) ये सब बिना माप के नहीं हो सकता और वह माप भी पुद्गल द्रव्य के बिना नहीं हो

सकती इसलिए व्यवहार काल प्रतीत्य भव है अर्थात् यह पर के आश्रय से उत्पन्न होता है ।

कालोऽसि य ववदेसो सवभावपरुवगो हवदि णिच्चो ।

उप्पण्णप्पद्धंसी अवरो दीहंतरट्ठाई ॥२७॥

‘यह काल है’, ‘यह काल है’ इस प्रकार का व्यपदेश काल के सद्भाव को सिद्ध करने वाला है । यह काल नित्य है, यही निश्चय काल है और जो उत्पन्न प्रध्वंसी है वह व्यवहार काल है । वह उत्पन्न प्रध्वंसी होकर भी पल्य सागर आदि के रूप में व्यवहृत हो सकता है ।

समओ णिमिसो कट्ठा कला य णाली तदो दिवारत्ती ।

मासोदुअयणसंवच्छरो त्ति कालो परायत्तो ॥२८॥

समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाली, अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन और संवत्सर ये सब पराश्रित हैं अर्थात् व्यवहार काल पराश्रित बतलाया गया है ।

परमाणु को मंद गति द्वारा आकाश के एक प्रदेश से अंतर रहित दूसरे प्रदेश तक पहुँचने में जितना काल लगता है वह समय कहलाता है । खुली आँख के मीचने में जा समय लगे वह निमेष कहलाता है । पंद्रह निमेष की एक काष्ठा होती है और तीस काष्ठा की एक कला । घीस से कुछ अधिक कला की एक घड़ी और दो घड़ी का एक मुहूर्त और तीस मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है । तीस अहोरात्र का एक मास, दो मास का एक ऋतु, तीन ऋतु का एक अयन और दो अयन का एक वर्ष होता है ।

अध्याय १६

विविध

[इस अध्याय में किसी एक विषय की नहीं अपितु विभिन्न विषयों की जीवनोपयोगी गाथाओं का वर्णन है। उन्हें हृदयंगम कर पाठक को बड़ी प्रेरणा मिलती है।]

मेहा होज्ज न होज्ज व लोए जीवाए कम्मवसगाए ।

उज्जाओ पुण तह वि हु एणामि सया न मोत्ताव्वो ॥१॥

लोक में कर्म के अधीन जीवों के मेधा हो चाहे न हो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यम कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

ए वि देहो वंदिज्जइ ए वि य कुलो ए वि य जाइसंजुत्तो ।

को वंदमि गुणहीणो ए हु सवणो ऐय सविओ होइ ॥२॥

देह बदनीय नहीं होता, कुल और जाति भी बदनीय नहीं होते। न गुणहीन श्रमण ही बंदनीय होता है और न आवश्यक, फिर मैं किस गुणहीन की बंदना करूँ ?

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुसत्तां सुई सद्धा, सजमम्मि य वीरिय ॥३॥

इस ससार में जीव के चार-परमभाग-उत्कृष्ट-संयोग दुर्लभ हैं:—मनुष्यत्व, धर्मश्रुति, धर्मश्रद्धा और संयम में शक्ति लगाना।

को धम्मो जीवदया, किं सोक्खमरोग्गया उ जीवस्स ।

को सोहो सब्भावो, किं पंडिच्चं परिच्छेओ ॥

को विसमं कज्जगदी, किं लद्धव्वं जणो गुणग्गाही ।

किं सुहगेज्जं सुयणो, किं दुग्गेज्जं खलो लोओ ॥४॥

धर्म क्या है ? जीवों पर दया करना। सौख्य क्या है ? जीव का निरोग रहना। स्नेह क्या है ? सद्भाव रखना। पांडित्य क्या है ? हिताहित

का विवेक । विषय क्या है ? कार्य की गति (ज्ञान या प्राप्ति) । किसे प्राप्त करना चाहिए ? गुणग्राही मनुष्य को । सुख पूर्वक ग्रहण करने योग्य कौन है ? सज्जन । दुःख पूर्वक या कठिनता से वश में करने योग्य कौन है ? दुर्जन लोग ।

जाव न जरकडपूयणि सव्वंगयं गसइ ।
जाव न रोयभुयंगु उग्गु निदुउ डसइ ॥
ताव धम्मि मणु दिज्जउ किज्जउ अप्पहिउ ।
अज्ज कि कल्लि पयाणउ जिउ निच्चप्पहिउ ॥५॥

जब तक जरारूपी राक्षसी सारे शरीर के अंगों को न घस ले और जब तक उग्र एवं निर्दय रोग रूपी भुजग न डसले तबतक (उसके पहले ही) धर्म में मन लगा और आत्मा का हित करो क्योंकि आज्ञा या कल जीव को निश्चय ही प्रयाण करना पड़ेगा ।

पंचवि इंदियमुंढा वचमुंढा हृत्थपायमणमुंढा ।
तणु मुंढेण य सहिया दसमुंढा वणिणदा समये ॥६॥

शास्त्र में दस प्रकार के मुंढाओं का वर्णन किया गया है । मुंढा का अर्थ वश में करना है । वश में करना अर्थात् उनकी अन्यथा प्रवृत्ति नहीं होने देना । पांचों इन्द्रियों को वश में करना, पांच इन्द्रियमुंढा । वचन की अन्यथा प्रवृत्ति न होने देना, वचमुंढा । हाथ, पैर और मनको वश में करना, क्रमशः हस्त मुंढा, पदमुंढा और मनोमुंढा है । और जब इन तीनों मुंढाओं में शरीर मुंढा भी मिल जाती है तो दस मुंढा होजाती है ।

अद्दाणं जो महंतं तु अप्पाहेओ पवज्जई ।
गच्छंतो सो दुही होइ, छुहातण्हाए पीडिओ ॥७॥
एवं धम्मं अकाळणं, जो गच्छइ परं भवं ।
गच्छतो सो दुही होइ, बाहीरोगेहि पीडिओ ॥८॥
अद्दाणं जो महंतं तु, सपाहेओ पवज्जई ।
गच्छंतो सो सुही होइ, छुहातण्हाविवज्जिओ ॥९॥
एवं धम्मं पि काळणं, जो गच्छइ परं भवं ।
गच्छतो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयरो ॥१०॥

जो पाथेय (मार्ग का भोजन) न लेकर लंबी यात्रा को निकलता है वह मार्ग में जाता हुआ भूख एवं प्यास से पीड़ित होकर दुखी होजाता है; इसी तरह धर्म न कर जो पर भव को जाता है वह रास्ते में जाता हुआ व्याधि और रोगों से पीड़ित होकर दुखी हो जाता है ।

किन्तु जो मार्ग का भोजन लेकर लंबी यात्रा को निकलता है वह मार्ग में जाता हुआ लुधा एवं तृप्ता से पीड़ित नहीं होकर सुखी होता है; इसी तरह धर्म करके जो परभव को जाता है वह मार्ग में जाता हुआ किसी प्रकार की वेदना को नहीं पाता हुआ सुखी होता है ।

जो सहस्सं सहस्साणं, संगमे दुज्जए ज़िरो ।

एगं ज़िरोज्ज अप्पाणं, एस से परमो जमो ॥११॥

दुर्जय संग्राम में लाखों आदमियों को जीतने की अपेक्षा एक आत्मा को ही जीत लो । क्योंकि मनुष्य की यही सबसे बड़ी जीत है ।

न बाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुक्कसे ।

सूयलाभे न मज्जेज्जा, जच्चा तवसि बुद्धिए ॥१२॥

विवेकी पुरुष दूसरे का तिरस्कार न करे और न अपनी प्रशंसा करे । अपने शास्त्र ज्ञान, ज्ञात और तप तथा बुद्धि का अभिमान न करे ।

निस्सते सियामुहरी, बुद्धाणं अन्तिए सया ।

अट्टजुत्ताणि सिनिखज्जा, निरट्टाणि उवज्जए ॥१३॥

सदा शान्त रहो, सोच कर बोली, सदा विद्वानों के पास रहो । अर्थ-युक्त बातों को सीखो और निरर्थक बातों को छोड़ दो ।

थेवं थेवं धम्मं करेह जइ ता बहुं न सक्केह ।

पेच्छह महानईमो बिद्धहि समुदभूयाओ ॥१४॥

यदि अधिक न कर सको तो थोडा थोडा ही धर्म करो । महानदियों को देखो, घूद घूद से वे समुद्र बन जाती है ।

आयावयाही चय सोअमल्लं, कामे कमाही कमियं खु दुक्खं ।

छिदाहि दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि संसराए ॥१५॥

आत्मा को तपाओ, सुकुमारता (नजाकत) छोड़ो, कामना को दूर करो, निश्चित रूप से दुःख दूर होगा । द्वेष का नाश करो, राग भाव को दूर करो इस प्रकार प्रवृत्ति करने से तुम ससार में सुखी हो जाओगे ।

जहा सुणी पृथक्की, निक्कसिज्झई सब्बसो ।

एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहुरी निक्कसिज्झई ॥१६॥

जैसे सड़े हुए कानवाली कुतिया सब जगह से हटा दी जाती है उसी तरह दुःशील, शानियों के प्रतिकूल रहने वाला और वाचाल मनुष्य सब जगह से निकाल दिया जाता है ।

धंभा व कोहा व मयप्पमाया, गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खे ।

सो चेव उ तस्स अभूइभावो, फलं व कीयस्स वहाय होई ॥१७॥

गर्व, क्रोध, माया और प्रमाद के अधीन होकर जो गुरु के पास विनय की शिक्षा न ले, उसकी यही यात, उसकी अभूति (विपत्ति) का कारण है । जैसे खांस का फल उस (खांस) के नाश का कारण होता है ।

उग्गतवेण्णायणी जं कम्मं खवदि भवहि वहुएहि ।

तं णायी तिहि गुत्तो खवेइ अंतोमुहुरोण ॥१८॥

अज्ञानी उग्र तपों से जितने कर्मों को अनेक भयों में नष्ट करता है, तीनों गुणियों सहित ज्ञानी उनसे ही कर्मों को अन्तर्मुहूर्त में नष्ट कर डालता है ।

तवरहियं जं णायं णायविजुत्तो तवो वि अकयत्थो ।

तम्हा णायतवेणं संजुत्तो सहइ णिव्वाणं ॥१९॥

तप रहित ज्ञान और ज्ञान रहित तप व्यर्थ है; इसलिये ज्ञान और तप से संयुक्त मनुष्य ही निर्वाण को प्राप्त होता है ।

घोडगलिडसमाणस्स तस्स अवमंतरम्मि कुधिदस्स ।

वाहिरकरणं किं से काहिदि वगणहुदकरणस्स ॥२०॥

घोड़े की लीढ़ के समान जो भीतर सतप्त है और जिसकी चेष्टा मनुष्यों की तरह है ऐसे मनुष्य की बाहिरी क्रिया क्या करेगी ? अर्थात् अभ्यंतर शुद्ध हुए बिना उसे क्या लाभ होगा ?

[यहां घोड़े की लीढ़ का इसलिए दृष्टान्त दिया गया है कि वह बाहर से कोमल होती है किन्तु उसी प्रकार भीतर से कोमल नहीं होती ।]

जीधेसु मित्ताचित्ता मेत्ती करुणा य होइ अणुकरुणा ।

मुदिदा जदिगुणचित्ता सुहदुक्खधियामणमुवेक्खा ॥२१॥

जीव मात्र में मित्रता का विचार करना मैत्री, दुखियों में दया करना करुणा, महान आत्माओं के गुणों का चिंतन करना मुदिता और सुख तथा दुःख में समान भावना रखना उपेक्षा कहलाती है।

तक्कविहूणो विज्जो लक्खणहीणो य पंडिओ लोए ।

भावविहूणो धम्मो तिण्णि वि गरुई विडम्बणया ॥२२॥

तर्क (ऊहापोह-विवेक) रहित वैद्य, लक्षण रहित पंडित, और भाव रहित धर्म ये तीनों ही भारी विडंबनाएँ हैं।

कोई डहिज्ज जह चंदरां एणो दारुं च बहुमोलं ।

एणसेइ मणुस्सभवं पुरिसो तह विसयलोहेण ॥२३॥

जैसे कोई आदमी चंदन को और बहुमूल्य अगर आदि काष्ठ को जलाता है वैसे ही यह मनुष्य विषयों की तृष्णा से मनुष्य भव का नाश कर देता है।

दारेव दारवालो हिदये सुप्पणिहिदा सदी जरस ।

दोसा धंसंति णं तं पुरं सुगुत्तं जहा सत्तू ॥२४॥

दरवाजे पर द्वारपाल के समान जिसके हृदय में वस्तु तत्त्व का चिंतन है उस मनुष्य को दोष विनाश-नहीं कर सकते, जैसे अच्छी तरह रक्षा किये हुए नगर को शत्रु।

गंधाड्वीचरंतं कसायविसकंटया पमायमुहा ।

विधंति विसयतिक्खा अधिदिदढोवाणहं पुरिसं ॥२५॥

परिग्रह रूपी जंगल में घरते हुए एवं जिसके पास धैर्य रूपी दृढ़ जूते नहीं हैं ऐसे मनुष्य को विषयों से तीखे, प्रमादादि कषाय रूपी विष कंटक पीध डालते हैं।

जेण तच्चं विवुज्जेज्ज जेण चित्तं एिणुज्जदि ।

जेण अत्ता विसुज्जेज्ज तं एाणं जिणसासणे ॥२६॥

जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप जान सके, जिससे चित्त का व्यापार रुक जावे और जिससे आत्मा विशुद्ध होजावे; जिनशासन में यही ज्ञान कहलाता है।

जेण रागाविरज्जेज्ज, जेण सेएसु रज्जदि ।

जेण भेत्ती पमावेज्ज, तं एाणं जिणसासणे ॥२७॥

(२२) प्रा० मा० ६० पेश ५६५ (२३) मग० घा० १८३० (२४) मग० घा० १८४२

(२५) मग० घा० १४०१ (२६) मुला० २६७ (२७) मूला० २६८

जिससे रागभाव से विरक्ति, जिससे आत्मकल्याण में अनुरक्ति और जिससे सर्व जीवों में मैत्री भाव प्रभावित हो, जिन शासन में वही ज्ञान कहलाता है ।

रागी बंधइ कम्मं मुच्चइ जीवो विरागसंपण्णो ।

एसो जिरावएसो समासदो बंधमोक्खाणं ॥२८॥

रागी जीव कर्मों को बांधता है और विरागी कर्मों से छूटता है ।
बंधन और मुक्ति के विषय में संक्षेप से वही जिनोपदेश है ।

परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिगुसु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धि ए लहदि सव्वागमधरो वि ॥२९॥

जिसके शरीर आदि बाह्य पदार्थों में यदि परमाणु प्रमाण भी इच्छा है, वह सारे आगमों का ज्ञान रख कर भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता ।

से मेहावी अणुग्घायणसेयणो ।

जे य वन्धपमुक्ख मन्नेसी ॥३०॥

जो पुरुष बंधन से मुक्त होने का उपाय खोजता है वही बुद्धिमान और कर्मों के विदीर्ण करने में निपुण है ।

इह आरामं परिण्णए अत्तीणे गुत्ते

आरामो परिव्वए ॥३१॥

इस भंसार में समय ही सच्चा आराम है । यह जानकर मुमुक्षु इन्द्रियों को परा में करके समय में लीन हो उसका पालन करे ।

तुमंसि नाम सच्चेवं जं हंतव्वंति

मन्नसि, तुमंसि नाम सच्चेवं

जं अज्जावेयव्वंति मन्नसि, तुमंसि

नाम सच्चेवं जं परियावेयव्वंति

मन्नसि एवं जं परिधितव्वंति

मन्नसि, जं उद्देव्यव्वंति मन्नसि

अंजू चेय पडिबुद्धजीवी

तह्मा न हंता नवि घायए

अणुसवेयणमप्पाणेणं एणं हंतव्वं

नाभिपत्त्यए ॥३२॥

जिसे तू मारने की इच्छा करता है वह भी तेरे जैसा ही सुख दुःख का अनुभव करने वाला प्राणी है। जिसपर हुक्म करने की इच्छा करता है वह भी तेरे जैसा ही प्राणी है। जिसे दुःख देने का विचार करता है वह भी तेरे जैसा ही प्राणी है। जिसे अपने घर में करने की इच्छा करता है वह भी तेरे जैसा ही प्राणी है। जिसके प्राण लेने की इच्छा करता है, विचार कर, वह भी तेरे ही जैसा प्राणी है। सत्पुरुष इसी प्रकार विवेक रखना हुआ जीवन बिताता है। वह न किसी को मारता है और न किसी का घात करवाता है। जो हिंसा करता है उसका फल पीछे उसे ही भोगना पड़ता है; अतः वह किसी भी प्राणी की हिंसा करने की कामना न करे।

इमेण चेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण वज्झमो ।

जुद्धरिह खलु दुस्तुतइं ॥३३॥

इस अभ्यन्तर शत्रु से युद्ध करो। बाहर के शत्रु से युद्ध करने से तुम्हें क्या लाभ? युद्ध के योग्य शत्रु वास्तव में दुर्लभ हैं।

दिट्ठेहि निव्वेयं गच्छिज्जा नो लोगस्सेसणं चरे ।

जस्म नत्थि इमा जाई अण्णा तस्स कम्मोसिया ॥३४॥

रूपों में - मसार के विषयों में - निर्बेद (विरति) को प्राप्त हो। लोकैषणा - लौकिक विषय भोगों-अथवा ग्याति की कामना मत कर। जिसके लोकैषणा नहीं होती उसके अन्य पाप प्रवृत्तियाँ कैसे हो सकती हैं?

अत्थि सत्थं परेण परं ।

नत्थि अत्थ परेण पर ॥३५॥

शस्त्र एक से बढ़कर एक है। अशस्त्र (अहिंसा) से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं है।

जो एग जाणइ मे मव्व जाणइ ।

ज मव्व जाणइ मे एग जाणइ ।

मव्वया ममनम्म भय मव्वमो अपमत्तस्स नत्थि भयं ॥३६॥

जो एग को जानता है वह मय को जानता है।

तो मय से जानता है वह एक को जानता है।

प्रमादी को सब ओर से भय रहता है ।

अप्रमादी को किसी भी ओर से भय नहीं रहता ।

एस वीरे पसंसिए, जे ण निव्विज्जइ आयाणाए ॥३७॥

जो संयम में खेद खिन्न नहीं होता, वही वीर और प्रशंसित है ।

किमत्थि उवाही ? पासगस्स न विज्जइ नत्थित्ति वेमि ॥३८॥

तत्त्वदर्शी के उपाधि है या नहीं ?

तत्त्वदर्शी के उपाधि नहीं होती ऐसा मैं कहता हूँ ।

ते कह न वंदणिज्जा, जे ते दट्ठण परकलत्ताइ ।

धाराहयव्व वसहा, वच्चंति महि पलोयंता ॥३९॥

वे लोग क्यों श्रद्धाहीन नहीं हैं जो पर स्त्रियों को देख कर वर्षा की धारा से आहत बैल की तरह पृथ्वी को देखते हुए चलते हैं ।

कदपावो वि मणुस्सो आलोयणणिदमो गुरुसयासे ।

होदि अचिरेण लहुमो उरुहियमारोव्व भारवहो ॥४०॥

पाप किया हुआ मनुष्य भी यदि गुरु के पास अपने पाप की निंदा और आलोचना करले तो वह घोम्मा उतार देने वाले पलदार की तरह तत्काल ही झुका हो जाता है ।

पढमं नाणं तमो दया एवं चिट्ठइ सब्वसंजए ।

अन्नाणी किं काही किं वा नाहिइ छेय-पवानं ॥४१॥

पहले ज्ञान है और फिर दया । सब संयमी इसी क्रम से ठहरते हैं अर्थात् सब सयतों का जीवन क्रम यही है । अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा ? कैसे कल्याण और पाप को जानेगा ?

दीसइ जलं व मयत्तण्हिया हु जह वणमयस्स तिसिदस्स ।

भोगा सुहं व दीसंति तह य रागेण तिसियस्स ॥४२॥

जैसे प्यासे जगल के मृग को मृगलृप्णा जल के समान दीखती है वैसे ही राग से प्यासे जीव को भोग सुख की तरह दीखते हैं ।

(३७) भाषा० मू० २-५६ (३८) भाषा० मू० ४-३०

(३९) प्रा० सा० ६० पं० ४७६ (४०) मग० प्रा० ६१५

(४१) दयावं० ४-१० (४२) मग० प्रा० १२५७

उवसम दया य खती बड्डइ वेरग्गदा य जह जहसो ।

तह तह य मोक्खसोक्खं अक्खीणं भावियं होइ ॥४३॥

जैसे जैसे उपशम (मानसिक शांति) दया, क्षमा और वैराग्य बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मोक्ष का सुख अनुभव गोचर होता जाता है ।

आदेहि कम्मगठी जावद्धा विसयरायमोहेहि ।

त छिदति कयत्या तवसंजमसीलयगुणेण ॥४४॥

विषयों में उत्पन्न राग और मोह से जो आत्मा में कर्म गांठ बंधी हुई है उसे कृतार्थ लोग तप, संयम और शील गुण से छेद डालते हैं ।

विणओ मोक्खहारं विणयादो संजमो तवो एणं ।

विणएणाराहिज्जइ आयरिओ सव्वसंघो य ॥४५॥

विनय मोक्ष का द्वार है । विनय से ही संयम, तप और ज्ञान प्राप्त होता है । आचार्य और सम्पूर्ण संघ की विनय से ही आराधना की जा सकती है ।

एणगुज्जोएण विणा जो इच्छदि मोक्खमग्गमुवगंतुं ।

गतु कडिन्नमिच्छदि अघलओ अंधयारम्मि ॥४६॥

ज्ञान के प्रकाश के बिना जो मनुष्य मोक्ष के मार्ग को जाना चाहता है वह अधा, अधरार में कडिल्ल अर्थात् ऐसे दुर्गम स्थान में जाना चाहता है जो तृण, गुन्मलता पथ वृक्षादि द्वारा चारों ओर से आवृत है ।

एणगुज्जोवो जोवो एणगुज्जोवस्स एत्थि पडिघादो ।

दीवेइ खेत्तमप्प सूरौ एण जगमसेसं ॥४७॥

ज्ञान का ज्योत ही सच्चा उद्योत है, क्योंकि उसके उद्योत की कहीं रूकावट नहीं है । सूरज भी उसकी समाना नहीं कर सकता, क्योंकि वह अल्प क्षेत्र को प्रकाशित करता है, किन्तु ज्ञान सम्पूर्ण जगत को ।

पत्थ हिदयागिट्ठ पि भण्णमाणं एरेण धेत्तव्वं ।

पेन्नेदुग्ग विच्छेद बालस्स घद व त खु हिदं ॥४८॥

ऋषय के लिये अनिष्ट भी दूसरे के द्वारा कहा गया पथ्य (हितकारी)

वचन जरूर ग्रहण करना चाहिये। पकड़ कर भी बालक के मुँह में प्रवेश कराया गया घृत जैसे हितकारी है वैसे ही यह भी है।

कोधं खमाए माणं च मदेवणाज्जवं च मायं च ।

संतोषेण य लोहं जिणदु खु चत्तारि वि कसाए ॥४६॥

क्षमा से क्रोध को, मार्दव से मान को, आर्जव से माया को और संतोष से लोभ को इस प्रकार चारों कषायों को जीतो।

जं मया दिस्सदे रुवं तण्ण जाणादि सव्वहा ।

जाणगं दिस्सदे रांतं तम्हा जंपेमि केण हं ॥५०॥

जो रूप मेरे द्वारा देखा जाता है वह तो अचेतन है, कुछ नहीं जानता और जो जानता है वह अनत है इसलिये मैं किससे बोलूँ ?

जो इच्छइ निस्सरिदुं संसारमहण्णवस्स रुंदस्स ।

कम्मिधणाण डहरां सो भायइ अप्पयं सुद्धं ॥५१॥

जो अति विस्तीर्ण संसार रूप महा समुद्र से निकलना और कर्म रूपी ईधन को जलाना चाहता है यही शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है।

परदव्वरओ वज्झइ विरओ मुच्चेइ विविहकम्मेहि ।

एसो जिणउवएसो समासओ बंधमोक्खस्स ॥५२॥

पर द्रव्य रत आत्मा बंधता है और उससे विरत विविध कर्मों से मुक्त होता है। संक्षेप से बंध और मोक्ष के विषय में यही जिन भगवान का उपदेश है।

जध इंधणेहि अग्गी लवणसमुदो णदीसहस्सेहि ।

तह जीवस्स ए तित्ती अत्थि तिलोगे वि लद्धम्मि ॥५३॥

जैसे आग ईधन से और लवण समुद्र हजारों नदियों से लुप्त नहीं होता, वैसे ही तीनों लोकों की प्राप्ति हो जाने पर भी जीव की वृत्ति नहीं होती।

सुट्ठु वि मग्गिज्जन्तो कत्थ वि कयलीए णत्थि जह सारो ।

तह एत्थि सुहं मग्गिज्जन्ते भोगेमु अप्पं पि ॥५४॥

जैसे हृदने पर भी केले के पेड़ में कहीं भी (आदि मध्य और अंत में) सार नहीं मिलता, वैसे ही भोगों में कहीं थोड़ा भी सुख नहीं है।

विणएण विप्पहूणस्स हवदि सिक्खा एिरत्थिया सव्वा ।

विणओ सिक्खाए फल विणयफलं सव्वकल्लाणं ॥५५॥

विनय रहित मनुष्य की सारी शिक्षा निरर्थक है। विनय शिक्षा का फल है और विनय के फल सारे कल्याण हैं।

एणए करणविहूण लिंगगहूणं च दंसणविहूणं ।

सजमहीणो य तवो जो कुणदि एिरत्थयं कुणदि ॥५६॥

आरित्र रहित ज्ञान, दर्शन (अद्वान) रहित लिंग ग्रहण-दीक्षा धारण करना और सजम रहित तप, ये सब जो कोई करता है सो निरर्थक ही करता है।

तह चेव मच्चुवग्घपरद्धो बहुदुक्खसप्पबहुलम्मि ।

संसारबिले पडिदो आसामूलम्मि सलग्गो ॥५७॥

इसी प्रकार मृत्यु रूपी व्याघ्र से उपद्रुत यह जीव अनेक दुःख रूपी सर्पों से भरे हुए संसार रूपी बिल में गिरा हुआ आशा के मूल से लग गया अर्थात् लटक गया।

जाणतस्सादहिदं अहिदणियत्ती य हिदपवत्ती य ।

हांदि य तो से तम्हा आदहिदं आगमेदव्वं ॥५८॥

आत्मा के हित को जानते हुए हो मनुष्य के अहित की निवृत्ति और हित की प्रवृत्ति होती है। इसलिये आत्मा का हित ही सीखना चाहिए।

जो अप्पाण जाणदि असइसरीरादु तच्चदो भिण्णं ।

जाणगरूवसरूव सो सत्थ जाणदे सव्वं ॥५९॥

जो अपवित्र शरीर से वस्तुतः भिन्न किन्तु ज्ञातक स्वरूप आत्मा को जानता है वही सम्पूर्ण शास्त्र को जानता है।

जो ए विजाणदि अप्प एणएसरूव सरीरदो भिण्णं ।

सो ग विजाणदि सत्थ आगमपाढ कुणतो वि ॥६०॥

जो शरीर से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानता है वह आगम का पाठ करता हुआ भी शास्त्र को नहीं जानता ।

आदहिदमयाणंतो मुञ्चन्ति मूढो समादियदि कम्मं ।

कम्मणिमित्तं जीवो परीदि भवसायरमणंतं ॥६१॥

आत्म हित को नहीं जानता हुआ मनुष्य मोह को प्राप्त होता है अर्थात् हिताहित को नहीं समझना और ऐसा मूढ़ मनुष्य कर्मों का ग्रहण करता है और कर्मों के ग्रहण करने से अन्तहीन भवसागर में परिभ्रमण करता रहता है ।

एणणेण सव्वभावा जीवाजीवासवादिया तधिगा ।

एणज्जदि इहपरलोए अहिदं च तहा हियं चेव ॥६२॥

ज्ञान से ही तथ्यभूत (वास्तविक) जीव, अजीव, आस्रय आदि सारे भाव जाने जाते हैं तथा इस लोक एवं परलोक में हित और अहित भी ज्ञान से ही जाने जाते हैं ।

एिण्जावगो य एणं वादो भाणं चरित्ताणावा हि ।

भवसागरं तु भविया तरंति तिहिसण्णिपायेण ॥६३॥

निर्यापक (जहाज चलाने वाला) तो ज्ञान है, ध्यान हुआ है और चारित्र नाथ है । इन तीनों के मेल से भव्य जीव संसार समुद्र से पार हो जाते हैं ।

जदि पढ्दि बहुसुदाणि य जदि काहिदि बहुविहे य चारित्ते ।

तं बालसुदं चरणं हवेइ अण्णस्स विवरीदं ॥६४॥

यदि बहुत शास्त्र पढ़ते हो और अनेक प्रकार के चारित्र धारण करते हो, किंतु यदि वे आत्माके विपरीत हैं तो बालश्रुत और बाल आचरण कहलाते हैं ।

धम्मो दयाविसुद्धो पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता ।

देवो ववगयमोहो उदयकरो भव्वजीवाणं ॥६५॥

धर्म वह है जो दया (अहिंसा) से विशुद्ध है । प्रव्रज्या वह है जो सभी प्रकार के परिग्रह से निर्मुक्त है । भव्यजीवों के उदय (कल्याण) का कारण देव वह है जिस का मोह चला गया है ।

यहां मोह उन सभी घातिया कर्मों का उपलक्षण है जो मोह के नष्ट होते ही नत्काल नष्ट हो जाते हैं ।]

पयलियमाणकसाओ पयलियमिच्छत्तमोहसमचित्तो ।

पावइ तिहुयणसारं बोही जिणसासणे जीवो ॥६६॥

जिसका मान कषाय नष्ट होगया है, जिसका मिथ्यात्व (विवेक हीनता) और मोह (पर पदार्थों में रागद्वेष) चला गया है और जो सब पदार्थों में समभाव धारण करने वाला है वही जीव तीन लोक में सार स्वरूप बोधि (रत्नत्रय) को प्राप्त होता है ऐसा जिन शामन कहता है ।

किं काहिदि बहिकम्मं किं काहिदि बहुविहं च खवणं च ।

किं काहिदि आदाव आदसहावस्स विवरोदो ॥६७॥

आत्म स्वभाव के विपरीत पठन पाठन आदि या प्रतिक्रमण आदि बाह्य कर्म आत्मा का क्या भला करेंगे ? नाना प्रकार के उपवास भी क्या करेंगे ? और कायोत्सर्ग भी क्या करेगा ?

चरण हवइ सधम्मो धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो ।

सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणणपरिणामो ॥६८॥

चारित्र ही स्वधर्म कहलाता है । सर्वजीवों में जो समभाव है, वही धर्म है और रागद्वेष रहित जीव का असाधारण परिणाम समभाव ही भाव कहलाता है ।

परदब्बादो दुगई सदब्बादो हु सुगई हवइ ।

इय गाऊण सदब्बे कुणह रई विरइ इयरम्मि ॥६९॥

पर द्रव्य से दुर्गति और स्वद्रव्य से सुगति होती है । यह जानकर परद्रव्य में विरति और स्वद्रव्य में रति करो ।

घणणा ते भयवता दंसणणाणग्गपवरहत्थेहि ।

विसयमयग्गहरपडिया भविया उत्तारिया जेहि ॥७०॥

वे भगवान धन्य हैं जिन्होंने दर्शन और ज्ञान रूपी श्रेष्ठ दार्थों से विषयों रूपी समुद्र में पड़े हुए भव्य जीव पार उतार दिये ।

ग्रन्थानुक्रमणिका

- १ आचारांग के सूक्त जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा ३,
पोर्चगीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता
- २ आराधनासार (देवसेन) माणिकचन्द दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई
वि० सं० १९७३
- ३ उत्तराध्ययन श्री अखिल भारत श्वेताम्बर स्थानक
वासी जैन शास्त्रोद्धार समिति राजकोट
(सौराष्ट्र)
- ४ कार्तिकेयानुप्रेक्षा
(स्वामिकुमार) रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बम्बई
सन् १९६०
- ५ गोम्मटसार (कर्मकाण्ड);
(नेमीचन्द्र) रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बम्बई
- ६ गोम्मटसार (जीवकाण्ड), रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बम्बई
- ७ चारित्रपाहुड (कुन्दकुन्द) श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला मारोठ
(राजस्थान) सन् १९५० अष्टपाहुड के
अन्तर्गत
- ७^१ जैनदर्शनसार
(पं० चैनसुखदास) श्री सद्बोध ग्रन्थमाला, मणिहारों का
रास्ता जयपुर सन् १९५०
- ८ तत्त्वसार (देवसेन) माणिकचन्द दि० जैन ग्रन्थमाला वि०
सं० १९७५
- ९ द्रव्यसंग्रह (नेमीचन्द्र)
- १० दर्शनपाहुड (कुन्दकुन्द) श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला, मारोठ
राजस्थान, अष्टपाहुड के अन्तर्गत
- ११ दशवैकालिक रावबहादुर मोतीलाल बालमुकुन्द मुधा
भवानी पेठ सतारा
- १२ नियमसार (कुन्दकुन्द) सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला, धनजी स्ट्रीट,
बम्बई ३, सन् १९६०
- १३ पंचसंग्रह भारतीय ज्ञानपीठ, काशी सन् १९६०

- १४ पंचास्तिकायसंग्रह (कुन्दकुन्द) सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला
- १५ प्रवचनसार (कुन्दकुन्द) - रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बम्बई वि० सं० १९६१
- १६ प्राकृत साहित्य का इतिहास चौखम्भा विद्याभवन वाराणसी १
(डा० जगदीशचन्द्र जैन)
- १७ बोधपाहुड (कुन्दकुन्द) श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला मारोठ
राजस्थान, अष्टपाहुड के अन्तर्गत
- १८ षट् प्राभृतादि संग्रह के अन्तर्गत श्री माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थ-
द्वोदशानुप्रेक्षा (बारेंस अणुवेक्खा) माला, बम्बई वि० सं० १९७७
- १९ भगवती आराधना धर्मवीर रावजी सखाराम दोशी फलटण
(शिवकोटी आचार्य) गल्ली सोलापुर सन् १९३५
- २० भावपाहुड (कुन्दकुन्द) श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला मारोठ
राजस्थान, अष्टपाहुड के अन्तर्गत
- २१ महावीर वाणी भारत जैन महामण्डल वर्धा सन् १९५३
- २२ मूलाचार (वट्टकैर) मुनि अनन्तकीर्ति दि० जैन ग्रन्थमाला
पो० मिरगाव, बम्बई सन् १९१९
- २३ मोक्षपाहुड (कुन्दकुन्द) श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला मारोठ
राजस्थान, अष्टपाहुड के अन्तर्गत
- २४ लिंगपाहुड (कुन्दकुन्द) श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला मारोठ
राजस्थान, अष्टपाहुड के अन्तर्गत
- २५ वसुनन्दि श्रावकाचार भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
(वसुनन्दि)
- २६ शीलपाहुड (कुन्दकुन्द) श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला मारोठ
राजस्थान, अष्टपाहुड के अन्तर्गत
- २७ श्रावक प्रज्ञप्ति (उमास्वाति) जैन ज्ञानप्रकाशक मण्डल, शराफ
वाजार बम्बई सन् १९०५
- २८ समयसार (कुन्दकुन्द) अहिंसा मन्दिर १ दरियागज दिल्ली-७
सन् १९५९

ग्रन्थसंकेत-सूची

१. आचारांग के सूक्त	आचारा० सू०
२. आराधनासार	आराधना०
३. उत्तराध्ययन	उत्तरा०
४. कार्तिकेयानुप्रेक्षा	कार्तिके०
५. गोम्मटसार (कर्मकाण्ड)	गो० कर्म०
६. गोम्मटसार (जीवकाण्ड)	गो० जी०
७. चारित्रपाहुड	चारित्र पा०
७. जैनदर्शनसार	जैन दर्शन सा०
८. तत्त्वसार	तत्त्व०
९. द्रव्यसंग्रह	द्रव्य०
१०. दर्शनपाहुड	दर्शन पा०
११. दशवैकालिक	दशवै
१२. नियमसार	नियम०
१३. पंचसंग्रह	पंच० सं०
१४. पंचास्तिकाय संग्रह	पंचास्ति
१५. प्रवचनसार	प्रवच०
१६. प्राकृत साहित्य का इतिहास	प्रा० सा० इ०
१७. बोधपाहुड	बोध० पा०
१८. पट प्राभृतादि संग्रह के अन्तर्गत छादशानुप्रेक्षा (वारस अणुवेक्का)	पट० प्रा० डा
१९. भगवती आराधना	भग० आ०
२०. भावपाहुड	भाव पा०
२१. महाश्वीर वाणी	महा० वा०
२२. मूलाचार	मूला०
२३. मोक्षपाहुड	मोक्ष० पा०
२४. लिंगपाहुड	लिंग पा०
२५. वसुनन्दि आयकाचार	वसु आ०
२६. शीलपाहुड	शील पा०
२७. श्रावक प्रक्षालि	श्रा० प्र०
२८. समयसार	समय०